

الإسلام يتحدّى

حميد الدين خان

المختار الإسلامي

إهداء 2002

أسرة المهندس / محمد عز الدين دياب
القاهرة

كتب عربي
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
(إهداء) مكتبة الإسكندرية

رقم التسجيل ٥٨١٥٢

الإسلام يتحدى
مدخل على الإسلام
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الإسكندرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وحيد الدين خان

الإسلام يتحدى

مدخل على إلى الإيمان

ترجمة

ظفر الإسلام خان

مراجعة وتقديم

دكتور عبد الصبور شاهين

الطبعة الرابعة

المختار الإسلامى

للطباعة والنشر والتوزيع
القاهرة : ص. ب ١٧٠٧

حلف ٩٣٦٤٩٦

1st Edition 1970
2nd Edition 1973
3rd Edition 1973
4rd Edition 1973

This is an Arabic translation of «Ilmé Jadeed Ka Challenge» by the Indian muslim thinker and reformer : Waheeduddin Khan (Editor, Weekly Aljamiat, Delhi-6, India) published in Urdu (1966) by Academy of Islamic Research & Publications, Nadwatul Ulema, Lucknow, India. It has been rendered to Arabic by Mr. Zafarul Islam Khan, revised by Prof. Dr. Abdussabur Shaheen of Cairo University and published by Scientific Research House, P.O. Box 2857, Kuwait, & Al-Moghtar Al-Islami P.O. Box 1707, CAIRO.

هذه ترجمة كتاب

« علم جديد كاجيلنج »

كتبه بالأردية الأستاذ وحيد الدين خان ونشره عام
١٩٦٦ « المجمع العلمى الإسلامى » التابع لندوة
العلماء ، لكنو ، بالهند .

وتبت الترجمة بإذن من المؤلف

الطبعة الأولى : دار البحوث العلمية ، بيروت - الكويت . ١٩٧٠

الطبعة الثانية : دار البحوث العلمية - الكويت ١٩٧٣

الطبعة الثالثة : المختار الإسلامى ، القاهرة ١٩٧٣

الطبعة الرابعة : المختار الإسلامى ، القاهرة ١٩٧٣

جميع الحقوق محفوظة

« إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »

(غاطر : ٢٨)

« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَلِي أَنْفُسِهِمْ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ . »

(فصلت : ٥٣)

تقديم الطبعة الأولى

بقلم الدكتور عبد الصبور شاهين

ما أكثر ما يكتب عن الإسلام والمسلمين في مطبوعات هذا العصر في العربية ، وغير العربية ، وما أقل غناء أكثره .

قليل جدا من الكتابات الإسلامية هو الذى يعد اسهاما في معالجة مشكلات عالمنا الإسلامى ، اسهاما جادا مخلصا من أجل عودته ، وتقدمه .

وكثير جدا ما نقرؤه من تلك الكتابات التقريرية ، أو التراثية الوعظية ، التى تخطها أقلام ، ان كانت تتاجر بالدين ، فلا غرابة ، فى عالم يقوم على المتاجرة حتى بالقيم ، فلها اذا كانت معروفة بالعلم وبالكفاء ، فذلك هو داعى الحسرة والاشفاق فى أنفسنا على علمائنا الأتقياء .

أيهن أن نتصور عالم الفكر الإسلامى مجرد أتناصيص تحكى للبهير ، أو مقالات يجتهد أصحابها فى تدبيج مقدماتها وسياتاتها ، لننتهى بعد قراءتها الى هز الرعوس ، ولوك مبارات الفناء والاعجاب ؟

هذا على حين يتشافل كتاب الفلسفات المادية يرسم تطلعات العصر ، وعلاج مشكلات التطبيق على مستوى عالمى ، حتى ليخس المرء بعد مطالعة بحث من هذه البحوث بحاجته الى أن ينزوى نفسيا فى ركن من أركان اليأس والقنوط ، لأنه غائب تماما عن المعركة الحاضرة !! .

تلك محنة الوجدان والعقل المسلم ، الذى ينشد لدى كتابه وفكره مستوى من المبادرة والجد والأخلاص ، ولونا من الكتابة المباشرة التى تعيش عصرها وأفكاره وتطلعاته ، فإذا هم لا يزيّدون على مضغ حكايات الأولياء ، واجترار بضعة خيالات محلقة فى سماءات التّية ، ومجابهة الواقع الصارخ الملح بما يبيعه فى وعى الجماهير ، ثم يسرح بها بعيدا بعيدا ، فى أحلام المسافى وتصوراته .

ومن البله أن نظن أن أخبار السلف هدف ثقافى ، يقصد لذاته كمتعة عقلية ، دون أن يكون من وراء ذلك مشروع انهاض ، وخطّة توعية من أجل صنع الحاضر ، والتأثير فى الأجيال القادمة ، حسب هؤلاء السلف أنهم كانوا أمثلة مسهبة فى صنع عصرهم ، وتوجيه معاصريهم ، ثم مضوا ، عليهم من الله رضوان ، ومن الناس سلام .

وجاء من بعدهم خلف ، أصبح بعد حين سلفا ، بعد أن مضى الى الرليق الأعلى ، خلفا كذلك تركة من السلوك ، ومن الكفاح . هى جزء من تاريخ امتنا .

وجاء جيلنا ليتوهم ، أو ليراد له أن يتوهم ، أنه مجرد وارث لأجيال سابقة ، عليه أن يستغل تركتها في خلق ملذاته ، فإذا ما جوبه بتحديات عصره لجأ الى المباهاة بثرائه ، المباهاة وحدها ، المثقلة في أكثر الكتابات المنشورة ، التي لا تمل أن تحكى وتحكى ، حكايات في حكايات ، وتقف أحيانا مستعطفة من فوق منبر ، لتطمر على الحضور وعظا في وعظ ، دون أن تبلغ في ظن الجماهير أن تهز وجدانا ، أو حتى تحرك قشة .

إن أخص صفات عصرنا هي أنه ينتج من الأفكار بقدر ما ينتج من الأشياء ، وليس من الضروري أن تتطلب من الأفكار المنتجة أن تكون نافعة دائما كالأشياء ، فإن المجتمعات التي تصدر إلينا أشياء الحضارة ترى في الأفكار مسلعة يبنى أن تتغير كل يوم ، كما تتغير طرز الأشياء ، ولذلك يقف مثقفونا مبهورين أمام موجات الفكر الواردة من الخارج ، ماذا يأخذون ، وماذا يدعون ؟ بل قل : ماذا يترعون ، وماذا يترجمون ؟ .. ولا شيء أكثر من هذا ... يمكنهم أن يستطيعوا ملاحقة الأفكار ، دون أن يكون عليهم أن يواجهوها ، أو ينتقدوها ، فهم الى أن يصوغوا نقدا معيناً لأحد الاتجاهات الجديدة نسبياً يكون الوقت قد فات ، وتقامد بمرور الزمن ما ينتقدون ، وغلط عليه أفكار أخرى أشد لعمانا ، وأكثر جاذبية وأشعاعا .

ومما لا شك فيه أن العالم الإسلامي هدف ثمين من أهداف — تصدير — الأفكار ، نظرا الى موقعه ، وخطورة موقفه بين الكتل المتصارعة ، أو بعبارة أخرى : مراكز الإنتاج ، والهدف من وراء التصدير واحد لدى كل هذه المراكز : أن يبقى هذا العالم مفتقرا إليها ، على اختلافها ، وأن يحال بينه وبين ابتكاره الأصلية ، التي يمكن أن تغنيه عن الاستيراد ، وتحقق له الاكتفاء الذاتي .

ومن المعروف في دوائر الاقتصاد أن الابتكار إذا تحقق لمركز انتاجي في سوق معينة فإن من المتوقع أن يبدأ المنتج في افساد السلعة ، بتقليل جودتها اعتمادا على الابتكار المتاح له ، وطبعاً في ربح أوفر .

وسوق الأفكار أخطر أسواق المنتجات ، وأكثرها تقبلاً للتزييف والافساد ، ومن ثم حفلت أسواقنا بها هو أشد فتكا من السموم ، وأعظم انتشاراً من الهواء ، يتخلل كل خلية ، وينخر في كل بناء .. أفكار ترتدى أثواباً ، أو تحبل شعاعات أو ترفع مشاعل ، ليس الثوب فيها ، أو الشعاع ، أو المشعل ، إلا قناعا يستر الزيف الخطر .

وليس من الممكن أن نفهم موجات السيطرة الخارجية على مجتمعاتنا إلا إذا لاحظنا مثلاً تبعية الفتاة المسلمة في كثير من بلاد الشرق العربي لكل ما يظهر في أوروبا أو أمريكا من أزياء ، فما أن ترتدى الزى احدى (المتيكان) تمصراً بمقدار سنتيمتر واحد ، حتى تبادر فتياتنا الى تقصير أثوابهن بمقدار شبر واحد !!

ليس المهم ملاحظة أن تقصر الفتاة أو تطول ثوبها بحكم (الموضة) الشائعة ، فإذا لم تفعل عدت مختلفة ، وإنما المهم ملاحظة هذه السيطرة التي توفرت للملك الأزياء ، وأكثرهم صهيونيون ، على فتياتنا المثققات بخاصة ، حتى كأنهن جميعاً أعضاء في جوقة موسيقية واحدة ، وأمامهن (ملبسترو) كلما أشار بإصبعه أو بعصاه تحرك العازفون والعازفات في اتجاه العصا ، كالقطيع .

ودلالة هذه التبعية أخطر مما قد يبدو في ظاهر الأمر ، لأن تأثيرها يشمل كل القيم التي يقدسها المجتمع في شخص المرأة ، قيم الحياة ، والأمانة ، والجسد غير المتعرض للذباب الأمين ، وقيم التماسك ، والالتزام في تربيتها ، وقيم الجيل الناشئ على يديها ، وهو الذي ننشده لقد هذه الأرض ، ومستقبل هذا الدين ، وبكلمة واحدة ، وبلا مغالاة : نحن هكذا محكومون من عمق مجتمعنا للوك الأزياء ، ودولة الماتيكين .

ومع ذلك ، قد يقال : أن مسألة الزنى أقل خطرا من غيرها ، فهي على أية حال مسألة غلاف ... أما غيرها ، كقضية المعتقدات التي تريف للأجيال الناشئة ، وجوهرها تحطيم لدينها ...

وقضية الروح المنهزمة أمام انتصارات العلم في غير بلاد الإسلام ، الروح التي تنقف متضعضة مبهورة أمام منجزات الإنسان الأوروبي أو الأمريكي .

وقضية الحرية الفكرية المدعومة في فلسفة التربية ، حتى أصبح كل هم المدارس إنتاج نماذج مصبوبة في بوتقة التبعية والتقليد .. وقضايا أخرى كثيرة ، كلها أهم من قضية المينى جيب ، أو الميكروجيب .

ويرغم ذلك لا تكاد نلمح أدنى فاصل بين هذه القضايا جميعا ، فالصانع المنتج واحد ، وهدف التصدير واحد ، والمستهلك واحد أيضا ، هو الإنسان المسلم .

والمشكلة بالإضافة الى هذا كله أن أكثر كتابنا أصبحوا يرون في قيام هذه الحالات شيئا مألوما غير جدير بالمناقشة ، أما زهدا في الدنيا ، وأما بأسا من الإصلاح ، وأما تمودا على المشاهدة اليومية ، كما يتعود المدين تأثر المخدر . وكأنهم المعنيون بقول الشاعر :

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح يميت إسلام

وأقول : (أكثر كتابنا) . لأن هناك (قلة) نصبت أقدامها للزود عن المستقبل ، والدفاع ضد التيار المخرب ، متحيلة في ذلك عنفت الفساد وسلطانه ، ومتحدية في المجتمع مراكز استيراد الإنكار ، وعناصر اللامبالاة ، وهؤلاء القلة لا تكاد - والحمد لله - تظلو منهم أرض الإسلام ، يكتبون بكل لغة ، ويحاربون في كل معركة ، أيماننا منهم بوحدة المقاتلين أمام الخطر الزاحف .

ومن هؤلاء القلة مؤلفنا هذا ، الذي يدخل اسمه لأول مرة حقل اللغة العربية ، بنشر ذلك الكتاب : (الإسلام يتحدى) ، وإن كان لاسمه رنين مدو في شبه القارة الهندية ، بامقباره ثالث اثنين ، يتولون قضية الإسلام المعاصر في وجه الزحف الفكري : أبو الأعلى المودودي ، وأبو الحسن الندوي ، ووحيد الدين خان .

والحق أن علماء باكستان والهند المسلمين قد أتيح لهم أن يتصلوا اتصالا مباشرا بمصادر المعرفة الحديثة ، حتى أصبحوا من أعلامها ، وهم في هذا يضارعون أكثر علمائنا العرب اتصالا بثقافة الغرب ، مع فارق جوهري في رأينا ، وهو أن الأولين الذين نشر اليهم لم يفرقوا أنفسهم في المعرفة

الأكاديمية ، لتستولى من بعد على عقولهم وأفئدتهم ، وليصبحوا مجرد
خاشعين ، أو مفسرين ، أو حتى معلقين ، على ما يقسمون من فكر الغرب
وعظمه .

لقد وقف هؤلاء عاقلة في وجه التيار ، وانغمسوا في مشكلات الجماهير ،
وحاولوا أن يقدموا لهم تصوراتهم من أجل المستقبل ، ومن أجل تحريك الثورة
الفكرية في كيان الإنسان المسلم ، فهم في الحقيقة كتاب ثوريون ، ذوو أصالة
ورعى وإيمان .

وليس من السهل أن نقول : انهم جميعا يمثلون طريقة واحدة في الأداء ،
برغم أن هدفهم واحد ، فإن لكل منهم أداءه الخاص ، وطريقته الفذة التي
عرفته بها الجماهير المسلمة .

وحسبنا أن نقرأ هذا الكتاب الجديد ، لنحرك أنه يمثل عقلا ، وثقافة ومنهجاً ،
يختلف بها مؤلفه عن جميع من عرفنا من الكتاب المعاصرين .

ولعل من المناسب أن أورد هنا ما كتبه المؤلف في صحيفته (الجمعيت
الأسبوعية) في عدد ٧ من فبراير ١٩٦٩ ، موضحاً الدور الذي يحاول أن يقوم
به ، قال :

« ان المشكلات التي يواجهها الاسلام في هذا العصر ، منها ما هو على ،
يوجه اليه بلغة العلم ومصطلحاته ، ولذلك كان لزاماً أن نضع اجابتنا في
مواجهة هذه الحملات المسعورة بنفس المصطلحات العقلية والعلمية التي
يستخدمها المعارضون للدين . ولا زال هذا الميدان ، منذ أمد طويل مجالاً
لنشاطي واهتمامي ، حتى كان آخر ما كتبت : (الاسلام يتحدث) . »

« والميدان الثاني لنشاطي هو ما تسميه بميدان بناء الأمة الإسلامية
وتعميرها ، والعمل على نهضتها ، وعلينا في هذا المجال أن نكشف العلل ،
ونحدد الأسباب السياسية والاجتماعية التي أدت الى سوء أحوال
المسلمين ، ثم وضع خريطة للمستقبل ، بعد الوقوف على أسباب النكسة
التي أصابتنا ، وتقوية الشعور القومي لدى المسلمين (في شبه القارة
الهندية) ليربط بين مختلف أنشطتهم ، فيجعلها مجموعة معنوية متكاملة ،
وحنهم على مواصلة الجهد لتكون منهم أمة قوية جامعة في العالم . »

« وبكلمة أخرى ، نحن نصبو الى بعث الأحلام التي رآها أسلافنا خلال
كفاحهم وتحقيتها ، لاعلاء شأن الأمة المسلمة ، وهي الأحلام التي لم تتحقق ،
لسبب أو لآخر . »

« وهذه هي المهمة الفكرية التي تضطلع بها صحيفتنا (الجمعيت
الأسبوعية) ، وبكثنا أن نقول بحق : ان هذه المهمة قد أصبحت أكبر ميزة
خاصة لجريدتنا في المجال الصحفي ، في هذا العصر ، على حين أصبحت
الصحافة الإسلامية علماً على الرءاء ، بل ان آخر ما تستطيعه هذه الصحافة
هو مجرد التعليقات السياسية على الأحداث العامة ، وتقديم بعض
المعلومات الطرية التي يتشوق اليها العامة من القراء . ففى هذا المناخ
الصحفى تعتبر (الجمعيت الأسبوعية) الصحيفة الوحيدة التي تعمل على
أحياء وتقوية الشعور القومي لدى المسلمين ، بلحثة عن مواطن الخطأ في

كفاحهم الحضارى ، ونحن لا نجد كليات تشكر الله بها ، على أنه - سبحانه - اختارنا بمشيئته لسد هذا الفراغ .

فالرجل كما نرى صاحب دعوة ، يريد ابلاغها الى ضمير الامة المسلمة بلاغا يحركها نحو اهدافها ، ويوحدها امام الاخطار ، وهى دعوة ذات شقين ، أحدها يستند العبر كله ، ولكنه يعمل لتحقيق كليهما بوسائله المتاحة : أن يكتب كتباً ، وأن يسخر مجلة اسبوعية .

والواقع أن كتابه هذا يعتبر تحقيقاً لحلم طالما راود كتاب العقيدة والمدافعين عنها ، فقد كانت محاولات السابقين للبرهنة على وجود الله ، واثبات الرسالة ، وما يتصل بهما من حقائق ميتافيزيقية - قد وقعت عند جهود علماء الكلام ، باستخدام الآتيسة المنطقية ، التى بليت لطول بالاعتناء اللسان ، وأصبح مجرد التحدث بها داعية الى الملل منها ، بل أن لغتها لم تعد مفهومة للشباب الاسلامى ، الذى يعيش فى هذا العصر ظروفنا تتفسر من يوم لآخر ، وتطالعه ثقافات ذات جدلية ماهرة ، ومناهج علمية تجريبية لم يعد العقل يقتنع بدونها .

لقد أصبح كل شيء موضع شك . وبذلك سقطت القضايا القائمة على المسلمات المنطقية لأنه لا شيء فى العقل الحديث بمسلم منطقياً ، الا وله نقيض منطقي يمكن أن يتحمله العقل . اما التجربة فهى الدليل الذى لا يدفع على قضيتها ، وما ينتج عن التجربة ليس مسلماً منطقياً ، ولكنه حقيقة نسبية موضوعية ، وهذا شأن العلم . ومن هنا كان لابد من تغيير المناهج الكلامية ، لاتباع رغبات متجددة فى اليقين ، تريد أن تؤسس موقفها على أرض من المعرفة الجديدة التى اخترقت الآفاق ، وقاست أبعاد التجوّم ، وتقلّلت فى أسرار المادة ، حتى حطمتها واستخرجت منها طاقات لا حدود لها .

وأذا قيل : ان قضايا علم الكلام هى قضايا الغيب المطلق المحجوب الأسرار ، ولا يعقل أن يكون للتجربة دور فى معالجتها . تذكرنا فى رد هذا الرأى ما قاله عربى يعيش على فطرته ، وينطق على سجيته ، دون أن يكون قد ألم بشيء من منطق أرسطو : « البعرة تدل على البعير ، وأثر السير يدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، ويحار ذات أمواج ، ألا يدل ذلك كله على الله اللطيف الخبير » ؟؟ .

وكلمات هذا الأعرابى الصق بالمنهج التجريبى ، القائم على الملاحظة ، وأقرب الى التأثير فى النفس ، واتسدر على اقناع العقل ، من أية صيغة قياسية - بما فى ذلك شك .

لقد أصبح سبباً للغاية أن ينطق رجل الدين أمام الناس ، أو امام الطلاب بقضايا متقادمة ، قال بها الأولون ، دون أن يحاول مزج المعرفة التقليدية بالجديد ، وأكثر ما تتجلى هذه المعرفة التقليدية فى علم التوحيد أو الكلام ، أو مباحث العقيدة ، على اختلاف المصطلحات ، حيث يصر بعض الأساتذة على حكاية النزاع بين المعتزلة وأهل السنة ، والفرق بين الأشاعرة والماتريدية ، ووجهة نظر الخوارج والشيعة ، والخلاف بين الجبرية وغيرهم ، وتتلفض ما بين العقل والنقل أو تساندهما ، وكل ذلك دائر فى حلقة مفرغة ، بعيدة عن مجال تفكير الشباب المتحول ، لان هذا الكلام كله

قد أدى وظيفته على خير وجه ، حين كان جزءا من صراع عصره حول المفاهيم والقيم ، فلما مضى عصره أصبح جزءا من تاريخ الفكر ، لا أساسا من أسس النقاش الحى التابع من التجربة المعاشة .

ولذلك يعجز هذا الكلام عن اقتناع ملحد حديث بخطئه ، لأن أسباب الحادة ليست من موضوعات الكلام ، فالجلل الحديث لا يتناقش حول الجوهر والعرض ، ولا حول القدم والحديث ، وإنما هو يتناقش حول حماية المادة ، ووجود المادة الواقعية والمادة العقلية ، والعلاقة بين المسادة والحركة ، حين ينتهى كل موجود مادى فى حقيقته الى حركة ، والاحتمالات الرياضية لتأثير الصدفة فى نشأة الكون ، وامتداده ، وحتمية التطور . وحقيقة الوجود فى ضوء الادراك الجديد لنسبية الظواهر الكونية ، وأهمها الزمان ، ذلك البعد الرابع الذى كشفه اينشتاين ، والتوقعات العلمية لوجود عوالم أخرى غير عالمنا ، فى سمائنا ، وفى السماوات الأخرى ، التى يدركها العلم ، أو يحس بوجودها ، ويحاول معرفة شيء عنها ... الخ .

فإذا لم تكن هذه القضايا الجديدة هى محور النقاش فى قاعات الدرس الجامعى . الذى يصوغ عقول الشباب فمعنى ذلك أن جامعاتنا تعمل فى فراغ ايدىولوجى ، وتخرج للمجتمع نماذج خربة ، واهنة ، أو مشوشة ، أو يائسة من جدوى العقيدة فى بناء المجتمع الجديد ، نماذج تحس فى أعماقها بالجفاف الروحى ، فهى لم تظفر بارضية من الفكر الدبنى تقف عليها مطمئنة فى مواجهة رياح التغيير العاصفة ، إما لأنها محرومة من هذا اللون من الدراسة ، وإما — وهو الأخطر — لأنها غير مقتنعة بما عرض عليها من موضوعاته . وينتهى الأمر بهذه النماذج الى أن تبتعث فى الفراغ ، وتحس باللامبالاة تجاه مسائل العقيدة ، لأن أسلم الطرق الأتالية ، فالهرب أسلم المسالك .

والغريب أن هذه الحال قد طفحت على سطح المجتمع منذ أوائل القرن التاسع عشر ، حين بدأ اللقاء والاصطدام بين ثقافتى الشرق والغرب يواجه مبعوثينا الى أوروبا ، على عهد محمد على — فى مصر ، وتعرضت أعمال روائية ، منذ ذلك العهد ، وحتى يومنا هذا ، لتصوير التمزق الفكرى ، الذى يعاينه هؤلاء المبعوثون ، من أمثال : تخليص الابريز — لرعاية الطهطاوى ، وعلم الدين — لعلى مبارك ، وحديث عيسى بن هشام — لأحمد المويلحى ، وقنديل أم هاشم — ليجبى حقى ، وعصفور من الشرق — لتوفيق الحكيم ، وليم الأكبر — لعادل كاهل فانوس ، أى أن المشكلة نائرة وملحة من قديم ، دارت حولها روايات قديمة . ومع ذلك لم يبحث لها المفكرون الدينيون عن حل ، ولم يعرضوا لها بمناقشة لاستكناه أسبابها ، على حين اكتفت الأعمال الروائية بالقطاطها وتصويرها . والخطر بهذه المسلبية الى تفاقم ، والخراب الى استتعال ، والضحية دائما هو الإنسان المسلم .

ليس غريبا أن يكون بعض عتاة الملاحدة فى مجتمعنا ممن يمتنون الى أسر ذات اتصال بالدراسة الدينية ؟ !! وأن تنشر مجلة أسبوعية أن إحدى المانتكان تمثل جامعة الأزهر الشريف ، ثم تأتى بصورتها فإذا هى ترتدى ما ترتديه بنات باريس (١) !! ودعك من أن تكون أحداهن فتاة غلاف ، تنشر لها صورة عارية ، أشبه بصور السباحات الفانتاز ، وهى من بنات

(١) أنظر العدد السادس من جريدة أخبار اليوم فى ٢٩ من نوفمبر ١٩٦٩ .

العلماء ؟ (١) انهم جميعا ، واضرابهم ، نتاج هذا الانقسام بين الفكر الديني وقضايا العصر ، بحيث لم يأخذ هذا الفكر شكل ثقافة حية تجمع بين المعرفة والسلوك ، أى أن هناك عجزا شائنا في الثقافة المستخدمة للافتتاح ، على حين استطاعت الثقافات الأخرى أن تحتازهم لمسكرها ، لأنها صادفت فراغا فتمكنت ، بصرف النظر عن جدية الأشخاص أو هزليتهم وتفاهمهم ، وأحد أسباب هذا الانقسام أيضا أن من يتولون سدانة الفكر الديني لم ينهضوا لمواجهة تحدى العصر ، ربما لأنهم فعلا غير ماهمين لرسالتهم ، إلا على أصلا ، بل كل شيء هادئ على الجبهة ! ! والدنيا بخير والحمد لله ! ! .
 فالمشكلة من هذه الوجهة أزمة في الشعور الذى يؤدي حين يكون سويا الى الأرق المنتج ، والقلق الخلاق ، فلما حين لا يكون هناك شعور فان الدين يتحول عند بعض رجاله الى باب سخى للوجهة والارتفاق ، وعند بعضهم الى سلبية قاتلة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ولست أنكر أن محاولات جادة قام بها بعض العلماء القلقين على مصير الإنسان ، في الشرق والغرب ، من أجل البرهنة على وجود الله على أساس علمي ، ولكن قضية الدين ليست هي قضية (وجود الله) . فحسب . لا وراء في أن الإيمان بوجود الله سبحانه أساس ومنبع ، ولكنه يستتبع الإيمان بقيم أخرى ومبادئ ، دعا إليها الرسل . وحضت عليها الأديان ، وأهمها ضرورة الإيمان بوجود كائنات غير الإنسان ، دل عليها الدين وسماها (الملائكة) الملهمين الخير ، وكائنات أخرى غير الإنسان والملائكة دل عليها الدين ، وسماها الجن ، ومنهم (الشياطين) - الفارغون بالشر ، وضرورة الإيمان بالغيب ، وباليوم الآخر . وما يتصل به من جنة ونار ، وحساب ، وثواب وعقاب ، بل ما يسبق ذلك من قيامة ، هي في حقيقتها دمار للعالم ، وتحطم للكوكب والنجوم ، وضرورة القرام شريعة الله ، التي جاء بها الرسل ، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ، متى صح الإيمان بوجود الله ، مالك الملك ، ومنزل التشريع بالحلال والحرام ، وفي كلمة واحدة : ضرورة إقرار ما علم من الدين بالضرورة .

وهكذا نجدنا أمام كل مترابط ، لا يمكن انقسام أجزاءه ، الا على طريقة بنى إسرائيل ، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض .

ولقد وجد في المجتمع الاسلامي فعلا هذا المصنف من الناس ، الذين يحذونك بأنهم مؤمنون بالله ، وكفى ، ولا داعي لمطالبتهم بأكثر من هذا ! ! وهم يواجهون من يدعوهم الى الالتزام بأوامر الله ونواهيه : بأن الهدف من هذه هو تزكية النفس ، وعدم إيذاء العباد ، فإذا تحقق هذا الهدف بوسيلة أخرى كاللطف مثلا كان في ذلك غنى عن الالتزام بالكفايات ، لأن هذه هي روح الدين ! ! . . . وغاب منهم ، أو تجاهلوا ، أن العبادة في حقيقتها ثمرة الإيمان بالله ، وتأكيد لعبودية الإنسان له ، وأن الله سبحانه قد اختار لعباده أن يخاطبوه ويقدموه بكيفية معينة ، لا خيار لهم فيها ، بصرف النظر عن تحقيق مصلحة معينة لهم من العبادة أو عدم تحقيقها : (وما خلقت الجن والإنس

(١) اخبار اليوم ٢٥/٢ من أكتوبر ١٩٦٦ .

الا ليعبدون) (١) فمصلحة الإنسان العليا في أن يرضى خالقه بتنفيذ أمره ،
والترام طاعته .

فهذا صنف من الناس يجتزىء من الدين بما لا يقتضيه تكلفه : أن يقول :
آمنت بالله — فحسب ، وهو يستعمل مسألة تسليمه بوجود الله — جل وعلا —
زريعة الى النحل والانعقاد من سائر قضايا الدين ، والحدود عنها ، وهو
أمر ينبغى أن يلحظ على أنه من صميم أزمة الدين في أنفس المتقنين المعاصرين ،
لأن التفاتات الإلحادية قد اتخذت لنفسها خطة لثيمة ، فحواها أن دعوة
المسلم الى الكفر تلقى نفورا في المجتمع الاسلامى ، ويكاد يكون من المحال
احراز تقدم فيه باعتناق هذه الدعوة ، ولذا ينبغى أن تكون الخطة —
أولا — تجريد شخص المسلم من الالتزام بالتكاليف ، وتحطيم تيسم الدين
الأساسية في نفسه ، بدعوى العلمية والتقدم ، دون مساس بقضية الإلهية
مؤقتا ، لأنها ذات حسابية خاصة ، وبمرور الزمن ، ومع الى المسلم لهذا
التجريد يسهل في نهاية الأمر تحطيم فكرة الإلهية أساسا في عقله ووجدانه —
وإذا بقيت افتراضا ، فلا ضرر منها ، ولا خطر ، لأنها حينئذ لن تكون سوى
بقايا دين ، كان موجودا ذات يوم بعيد .

وهكذا يحكم أعداء الاسلام مخططاتهم ، ويدبرون لتدمير الدين ومبادئه ،
ابتداء من أبسط السنن والواجبات ، وانتهاء الى قضية القضايا : وجود
الله ذاته .

فاذا افرد بعض العلماء مسألة وجود الخالق بالعلاج العلمى فقليل منهم
— فيما أعلم — من تصدى لعلاج هذه القضايا جميعا ، وبخاصة هذا الكتاب :
(الاسلام يتحدى) . واحسب أنه من هذه الناحية سوف يصبح — متى بلغ
عقب المجتمع — دستور الاقتناع الدينى ، أو كما يعبر العنوان الفرعى الذى
تخترناه له : (مدخلا علميا الى الايمان) .

وقد كان المؤلف منطقيًا مع عصره الى أبعد الحدود ، فاذا كان إقطاب
الإلحاد في الفلسفة الحديثة قد وضعوا لضحاياهم مدخلا علميا الى الكفر ،
فلا مناص من أن يحاول هو بحسه الصادق ، ووعيه بحاجة المسلمين —
وضع مدخل علمى الى الايمان ، يعتبر أساسا لعلم كلام ، أو علم توحيد
جديد . وهذا هو الاعتبار الذى كان من وراء الحساس المخلص ، بنظره مترجم
الكتاب الاستاذ ظفر الاسلام خان نجل المؤلف ، واقتضائى أن أعكف شهورا
تبلغ سنوات على مراجعته ، وتحقيق نصوصه الدينية .

ولذلك سوف نجده يعرض (قضية معارضى الدين) بكل حيطة وإمانة ،
حتى لا يتهم من أول لحظة بخالفة المنهج العلمى ، ثم يبدأ في مناقشتها معتبرا
في الأساس على الانتساج الفكرى الغربى ، من باب (وشهد شهايد من
أهلها) (٢) ، مرجحا مسألة استخدام الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في
آراء الأعداء قبل الإصغاء .

ولا يتبادرن الى ذهن القارئ أن المؤلف رجل دين متحمس ، يبشر بدعوة
الاسلام بأسلوب جديد ، أنه مفكر مصلح يعمل بالصحافة ، رئيسا لتحرير

(١) الذاريات/٦٦

(٢) يوسف/٢٦ .

مجلة (الجمعية الأسبوعية) وما عرضته هنا هو نتيجة تأمل واهتمام مؤرق بمشكلات الشباب المسلم ، حتى أصدر كتابه هذا عام ١٩٦٦ ، وما زال وفيًا لتضيئته ، مجاهدًا في سبيلها .

ولئن كنا قد الحنا قبل بضعة أسطر الى بعض ملامح منهجه ، فان تنظيم هذا المنهج قد اقتضاه أن يضع تفضيلاه في ترتيب منطقي : فهو قد وضع كتابه علاجًا للمشكلات المعقيدة التي تواجه البشر ، ولما كان المتوارد على مسرح الأحداث ، مبدأ الدين ، ومبدأ الاحاد ، وكان هو من معسكر الدين — وجب عليه أن يلف الى هدفه من خلال دعاوى الخصوم ، حتى لا يتهم بتجاهلها ، فعرض فكرة معارضي الدين وبين أسسها البيولوجية والنفسية والتاريخية . ومعنى ذلك أنه يعرض جوهر فلسفات ثلاثة : الداروينية ، والغرويدية ، والماركسية ، وهي المبادئ التي قادت في مجموعها قطعنا من البشر في وادى الاحاد ، وانكار وجود الله ، وتاليه المسادة .

فاذا بدأ بمناقشة هذه المبادئ سلك نفس السبيل التي سلكتها . فاستنتى أدلته من الطبيعة ، ومن البحوث النفسية ، والتاريخية .

واذا كان أعظم تفضيلا الدين . بعد الإيمان بالله ، الإيمان باليوم الآخر ، حقيقة غيبية ، لا مرأى فيها ، وكانت أهم دعاوى الاحاد قائمة على انكار هذا اللقاء مع الخالق — فان أثبات إمكان الآخرة ، بالأدلة الطبيعية ، والبيولوجية والتاريخية — هو أيضا من الأدلة القاطعة بضحة الدين ، وبوجود الله ، ومن ثم نجده متالفا في تبيان الحاجة الى الآخرة نفسيا ، وأخلاقيًا ، وسلوكيًا ، حتى اذا استقر في وعى القارئ ضرورة الآخرة كان ذلك طريقا الى اقرار ضرورة الإيمان بالله من جانب آخر . فالآخرة اذن قضية وبرهان في آن .

والمؤلف لا يكتفى في هذا الباب بدليل واحد ، بل هو يقدم بحونا قيمة في ضرورة الآخرة من الناحية الكونية ، ويسوق شهادات تجريبية ، وبحونا نفسية وروحية ، تؤكد هذه الضرورة ، كما يزيد القارئ ثروة في المفاهيم ، ويفسح له آفاق الاكتناع .

ويأتى بعد ذلك دور الرسالة ، وهي الدليل التاريخي على الحقيقتين المسلفتين ، لأن الرسل هم الذين دلوا عليهما ، قبل أن يخطو الإنسان هذه الخطوات الجبرلة في ميدان العلم والتجربة .

ومن الضروري أن نلفت النظر هنا الى أن المؤلف لا يعنى بكلمة (الذين) الا ما عناه الحق سبحانه بها في قوله : (ان الدين عند الله الاسلام) (١) ، فاذا تناول قضية الرسالة فمقصده قطعاً رسالة الاسلام ، وكتابتها المعجز : القرآن

ويعقد في هذا الباب عدة فصول يتحدث فيها عن امجاز القرآن التاريخي ، والعلمي ، ويورد لحظات كثيرة من تنبؤات القرآن ، وما تضمنته آياته من حقائق لم يكشف عنها الا في العصر الحديث ، في الفلك ، وطبقات الأرض وغيرهما .

فاذا انتهى من اثبات هذه الصفة العلوية للقرآن ، ولكد به الحقيقة

(١) آل عمران ١٩ .

الأولى ، وهي وجود الله ، عقد بابا خاصا بعلاقة الدين بمشكلات الحضارة ،
فتناول في جانب منه مشكلات التشريع ، وعناصره الأساسية ، وتحديد
الدين لمفهوم الجريمة ، وعلاقة القانون بالأخلاق ، وبالفرد ، وبالعدل .

ولا يفوته أن يتحدث عن بعض مشكلات الحضارة الحديثة ، كمشكلة
المرأة ، والتجدين ، والملكية ، مقارنا في كل ذلك نظام الاسلام بنظامى الحكم
المعاصرين : الرأسمالية والشيوعية .

ويأتى أخيرا حديثه عن مستقبل هذا العالم الاسلامى ، وماينشده أبناءه
من أهداف سامية ، وما ينبغى أن يكون لهم من رسالة في العالم الحائر ،
بين مذاهب الالحاد الواهية المتهاوية ، ودين الفطرة الذى جعله الله ختام
الآديان ، وجعل نبيه خاتم المرسلين ، مبينا كيف أدى الالحاد في المجتمعات
الأوربية الى التطل ، والتمزق الأسرى ، وتكون طليقات من الجرمين
والشواذ ، وانتشار أعصى الأمراض النفسية والعصبية ، جزاء الحرمان
من الايمان بالله ، خالفنا ومالكنا ، ويختار لختام كتابه كلمة تقيسها عن
الاستاذ أ. كريسي موريسون ، اذ قال :

ان الاحتشام ، والاحترام ، والسخاء ، وعظمة الاخلاق ، والقيم
والشاعر السامية ، وكل ما يمكن اعتباره نفحات الالهة — لا يمكن الحصول
عليها من طريق الالحاد ، فالالحاد نوع من الانانية حيث يجلس (الانسان)
على كرسي (الله) .

« لسوف تقضى هذه الحضارة بدون العقيدة والدين » .

« سوف يتحول النظام الى فوضى » .

« سوف ينعدم التوازن وضبط النفس والتمسك » . .

« سوف يتفشى الشر في كل مكان » .

« انها لحاجة ملحة ان نقوى من صلتنا وعلاقتنا بالله » .

فهذا هو منهج الكتاب في ايجاز شديد ، وهو منهج يشننى الى ملاحظة
هامة أحب أن أضعها بين يدي للقارئ . ذلك أن خطوات هذا المنهج ، بنفس
الترتيب تكاد تكون طبق الأصل من كتاب أخرجه من قبل مترجما عن
الفرنسية ، هو كتاب « الظاهرة القرائية » ، للمفكر الجزائري مالك بن نبي ،
وهي ملاحظة غريبة في المنهج ، لا تنصرف الى مادة الكتابين ، لأن المؤلفين
مختلفان في مقليتهما ، وتقالتهما ، وطريقة معالجتهما لهذه القضايا الدقيقة ،
حتى انى اكاد أقطع بأن المحاولتين من حيث المصادر والمادة والأسلوب
متباعدتان تماما ، أحدهما من الأخرى ، بعد ما بين الجزائر والهند ، ولم
يحدث أن التقى الرجلان في صعيد واحد ، فيها أعلم . وتفسير هذا التوافق
ينحصر في توارد الأفكار على مشكلة واحدة .

بيد أن ذلك لا يمنعني من أن أقرر أن كلا الكتابين صادر عن نفس الاحساس
بضرورة وضع منهج جسد للافتقار الدينى ، وكلاهما توافرت فيه النهجية
الحديثة ، وموضوعهما مشترك كذلك ، والروح الكامنة في مضمونها روح
ثائرة ، مؤمنة .

وحسب الشباب المسلم من هذه الملاحظة دليلا على أن روح الاسلام طاقنة لا يمكن أن تخذ ، ومستظل تصنع المعجزات ، برغم التفوق المادى الذى حققته مجتمعات الملاحدة المعاصرين .

نعم . . ان هذا التوافق العجيب بين مفكرين من اكابر مفكرينا يكاد أن يكون من بدائع الروح الخالدة ، روح الاسلام ، وأقول : الخالدة ، لأن الروح طاقنة ، والطاقنة لا تفنى ، وذلك وعد الله : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (١) .

والحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

وصلى الله على محمد خاتم النبيين .

عبد الصبور شاهين

الكويت — ديسمبر ١٩٦٩

---

(١) الحجر ٩

تمهيد

الموضوع الذى سندرسه فى الصفحات التالية ليس بجديد بالنسبة الى اللغة الأردنية . ولكن المؤلف يشعر بأنه لا يزال ناقصا ، رغم الجهود الطيبة التى بذلها بعض الكتاب .

والعصر الحديث يسمى : « عصر الإلحاد » ، لانكاره الدين .. وهذا الإلحاد ليس محض ادعاء . بل يرى أصحاب نظريته أنها طريقة بحث ودراسة ، اهتدى اليها الانسان ، بعد التطور الحديث فى ميادين العلم المختلفة ، وهذه « الدراسة التطورية » لا تهدف الى اثبات نظرية ما أو انكارها ، وإنما هى منهج خالص فى البحث ، أثبت لأصحابه أن الدين باطل ، ويمكن أن نلهم هذه الطريقة الجديدة فى ما قاله ت . ر . مايلز :

« ان الدراسة الجديدة هى تكنيك ومنهج ونمط معين لمواجهة الأسئلة ، وهى لا تستهدف وضع أجابات قطعية . وهو — من هذا الوجه — تغير هام طرأ على الفلسفة فى النصف الأخير من هذا القرن ، ولسوف يبقى هذا التغير مستمرا ، دون أمل فى توقفه على المدى (١) البعيد » .

ولا بد لباحثينا اذا ما أرادوا البحث فى العلوم الحديثة ، دفاعا عن الدين ، ألا يغيب عن أذهانهم هذا التفسير ، سواء اعتبرناه تفسيرا علميا محضا توصل اليه المفكرون المحدثون ، أو اعتبرناه مجرد ملجأ جميل ، ركنوا اليه ، حين أخفقوا فى البحث عن التفسير المادى للكون ، بعد انكار الدين .

وعلى سبيل المثال : ان الأعمال التى قام بها علماءنا لاثبات النبوة ، تفترض مقدما أن العصر الحديث يدعى : ان محمدا صلى الله عليه وسلم « كان نبيا كاذبا » ، فيبدؤون فى جمع كميات كبيرة من المواد التى تثبت ان محمدا كان « نبيا صادقا » . ومغزى القول : « كان محمدا نبيا كاذبا » هو أن هناك أنبياء آخرين صادقين ، على حين يشك الانسان الجديد فى المبدأ نفسه ، فهو لا يؤمن بالنبوة أصلا . فأما « النبى الكاذب » False Prophet فهو اعتراض قديم جاء به اليهود والنصارى ، الذين يؤمنون بأنبيائهم وينكرون نبى الاسلام . وأما العقل الحديث ، فلا يبحث عما إذا كان محمد نبيا « صادقا أو كاذبا » ، وإنما يبحث عن منبع كلامه النبوى ، وينتهى ، اعتمادا على المناهج المعروفة ، الى ان مصدر هذا الكلام الغريب هو : « اللاشعور » .. وهو يرى أن التعبير عن كلام اللاشعور بالوحى والألهام يصلح ان يكون استعارة جميلة ، ولكنه يستحيل اعتباره واقعا حقيقيا .

ولذا ، فإن مهمتنا لا تنتهى عند اثبات صدق نبوة رسول الاسلام ، بل علينا أن نضطلع بالبحث عن الوحي والالهام ، ونثبت أن الوحي ينزل على أناس معينين ، من بينهم نبي الاسلام .

***

كان هذا موقف من يتصدى لنقد الفكر الحديث ، دون فهم موقفه من القضية . وهناك نوع آخر من علمائنا يدركون موقف الفكر الحديث من قضية الدين . ولكنهم ، لشدة تأثرهم بالفكر الحديث ، يرون أن كل ما توصل اليه أتمة الغرب يعد من (المسلمات العلمية) ، ومن ثم تقتصر بطولتهم على اثبات أن هذه النظريات ، التى سلم بها علماء الغرب ، هى نفس ما ورد فى القرآن الكريم ، وكتب الأحاديث الأخرى . وهذه الطريقة فى التطبيق والتوفيق بين الاسلام وغيره ، هى نفس الطريقة التى تتبعها شحوب الحضارات المتهورة تجاه الحضارات القاهرة . وأية نظرية تقدم على هذا النحو ، يمكنها أن تكون تابعة ، ولكنها لا يمكن أن تكون رائدة ! ولو خيل الى أحدها أنه يستطيع أن يغير مجال الفكر فى العالم بمثل هذه المحاولات التوفيقية ، ليشرق على البشرية نور الحق، فهو هائم ولا شك فى عالم خيالى ، لا يمت الى الحقائق بسبب . فإن تغيير الأفكار والمعتقدات لا يأتى من طريق التلقين ، بل عن طريق الثورة الفكرية .

وهذه الحالة تورطنا بصورة أكبر عندما تتعلق المسألة بجانب أساسى وهام من أفكار الدين ، فلا بأس بأن يقوم أحدهنا بتفسير جديد لظاهرة « الشهاب الثاقب » التى وردت فى القرآن ، حين يجد كشفاً جديداً فى علم الفلك الحديث ، ولكننا لو قبلنا نظرية كلية شاملة ، وذات علاقة بالمسكلات الأخرى التى تثار حول الدين ، فسوف يكون لذلك تأثير عميق وكلى فى هيكل الفلسفة الدينية نفسه .

وأوضح مثال فى هذا ، هو تلك الجماعة من علمائنا الذين قبلوا « نظرية النشوء والارتقاء » ، لأن علماء الغرب أعلنوا اقتناعهم الكلى بصدقتها ، بعد دراساتهم ومشاهداتهم .. واضطروا ، بناء على هذا ، الى تفسير جديد للإسلام فى ضوء النظرية الجديدة ، وحين احتاجوا الى لباس جديد ، قاموا بتفصيل ثوب الاسلام مرة أخرى ، ولكنه ثوب مشوه المعالم ، لا أثر فيه من روح الاسلام ، التى ضاعت مع الأجزاء المقطعة فى عملية التلقين الجديدة .

إن نظرية النشوء والارتقاء تستهدف إقرار فكرة التطور بصفة مستمرة بحيث تبلغ الحياة أوجها عند النهاية . وبناء على هذا : لابد من أن تحدث الأحوال السيئة فى الماضى ، لا فى المستقبل . ويروق لهذه النظرية حياة الخلود فى الجنة ، ولكنها لا تقبل الخلود فى نار الجحيم . ولذا ، ادعى العلماء المسلمون ، الذين قبلوا هذه النظرية ، أن الجحيم ليست مكاناً للعذاب ، وإنما هى مركز للقرية والتزكية . فالحياة تواصل مسيرتها فى مواجهة الصعاب والمشكلات . والذين لم يستطيعوا مواصلة مسيرتهم بسبب عوائق الذنوب ، سوف يسرون بأحوال الجحيم الصعبة ، حتى يواصلوا رحلتهم التطورية خلال الحياة القادمة . ومن هنا ترى هذه الطائفة أن قوانين الملكية — مثلاً — فى الاسلام ، ليست إلا « أحكاماً مؤقتة » ، فإن هذه القوانين لا تتفق ونظرية التطور الاجتماعى .

ويمكن فهم نوعية الأعمال التي قام بها بعض علمائنا من المثاليين المذكورين، فهي أعمال ناقصة ، رغم الجهود التي بذلت في صوغها . ولا يدعى المؤلف أن محاولته تخلو من النقائص . ولكنه يقول : أن المحرك الحقيقي لمحاولته هو شعوره بأن عملا من هذا القبيل كان لابد أن يكون .

* * *

إن الطريقة التي يتبعها الكتاب للدفاع عن الدين ذات وجهين : فكرية وتجريبية ، وبعبارة أخرى : فلسفية وعلمية ، إن صح التعبير . وقد راعى المؤلف الطريقة الثانية ، وهي التجريبية أو العلمية . والسبب في ذلك أن مكتبنا تخرز بمجلدات ضخمة من الكتب التي وضعت على المنهج الأول ، على حين يوجد نقص شديد في الكتب من المنهج الثاني .

وأنتي لأشعر بأن المضمار الفسيح الذي هيأته الدراسات العلمية الحديثة لأفبات الدين ، هو تصديق لما جاء في القرآن ، في سورة النمل : « وقل الحمد لله ، سيريكم آياته فتعرفونها » . وهذا الكتاب محاولة لاستغلال الامكانيات الجديدة لصالح الدين بطريقة منظمة .

* * *

وهذا الكتاب ليس دراسة موضوعية ، بل هو دراسة ذاتية ، بناء على التسميم الجديد للكتب . وهذا الواقع ، كما يرى العقل الحديث ، هو ، من تلقاء نفسه ، صوت ضد الكتاب ! فكيف يمكن الاعتماد على دراسة ذاتية ، قدمها عقل يستهدف اتجاهها معينا ؟ وجوابا على هذا الاعتراض ، الذي قد يثار ، أنقل هنا عبارة للمستشرق النمساوي المسلم محمد أسد في مقدمة أحد كتبه :

« إن هذا الكتاب لا يستهدف مسحا محايدا للمسائل بل هو عرض لقضية هي قضية الاسلام في مواجهة الحضارة الغربية » (١) .

وعلى الرغم من الأحكام التي قدمها علم النفس حول امكان أن يكون المرء محايدا في أبحاثه ، أو لا — فأنتي أسلم — نظريا — بأنه لابد لكل مؤلف أن يبذل قصارى جهده ، لكي يكون محايدا ، من أجل الوصول الى نتيجة ما ، وهذا هو ما يقصده كل كاتب أمين . لكن هذا الكاتب نفسه ، عندما يجلس الى مكتبه — في الواقع — لا تجده باحثا عن الحقيقة انشاء كتبلته ، بل يكون قد توصل الى أحكام محددة المعالم .

وهناك طريقة أخرى ، هي أن يسرد المؤلف قصة بحثه بجميع مراحلها ، غير أن اعتبار مثل هذا الكتاب محايدا لا يعدو أن يكون قناعا مزركشا تخفيء تحته أهداف المؤلف . فليس هناك من كاتب يبدا دراسته عنسما يبدا الكتابة ، وإنما هو يعرض نتائج بحثه في كتابه . فالكتاب انما يكون ذاتيا أو موضوعيا ، بالنظر الى طريقة ترتيبه للموضوعات ، ولا علاقة لهذا الترتيب بحياد البحث أو موضوعيته .

* * *

لقد وردت كلمة « الدين » كثيرا في هذا الكتاب ، وليس لأحد أن يغالط في هذا الموضوع . فإن الكتاب يدور حول موضوع عام ، ولذلك كان

Islam at the Crossroads, p. 6. (1)

لاستعمال الكلمة المعبلة أهميته . أما ذهن المؤلف ، فانه لا يتصد بالكلمة شيئاً وهمياً . وإنما يعنى (الدين) المعتمد عند الله تعالى الآن ، وهو دين الإسلام . وأنا حين أطلب مواطنها هندية بمراعاة القانون ، فليس معنى ذلك أنه تكفيه مراعاة قانون ما ، أو أى جزء من دستور الهند ، وإنما عليه مراعاة ذلك القانون الذى يعتبر دستور البلاد الرسمى . وهكذا ، شاراد بالدين العملى اليوم هو الإسلام ، مع أنه من الممكن اطلاقه على أى شئ عرف فى التاريخ بذلك الاسم ، ولكن الدين الذى يجلب رضا الله تبارك وتعالى ، والذى يكفل لمعتقيه نجاته الآخرة ، هو الإسلام لا غير .

***

لقد تعرضت لسؤال بعد محاضرة ، القيتها فى إحدى الجامعات ، ذات مرة ، وكنت اشترت فى محاضرتى الى مقال لفرويد ، فوقف أستاذ فى علم النفس ، أثناء فترة الأسئلة ، وقال : « لقد اشترمت الى مقال لفرويد ، تأييدا لنظرية دينية ، على حين يعارض (فرويد) معارضة كاملة تلك النظرية التى تمثلونها » .

ومن الممكن إثارة هذا السؤال ، حول هذا الكتاب ، على نطاق أوسع . . . فهناك اقتباسات كثيرة وردت فيه ، ومن الجائز ألا يوافق أصحابها على النتائج التى توصلت إليها . وعلى سبيل المثال : الاقتباس الذى ورد فى آخر الباب الخامس « دليل الآخرة » . ولكن هذا الاعتراض غير ذى موضوع ، لأن المؤلف لا يدعى أن هذه الشخصيات تؤيد قضياه . . . وبكلمة أخرى ، لم يقل المؤلف : أن هذه القضية ، أو تلك ، صائقة لأن نسلنا يصنعها أو يؤيدها . وعلى العكس من ذلك ، فإن جميع هذه الاقتباسات قد استعملت توضيحا لطيف أو قضية ، فقد يعبر المؤلف عن قضية معينة بالناظر تارة ، وقد يستعمل الفاظ الآخرين حتى يبين الموضوع ، تارة أخرى .

والاتجاهات التى تمثلها هذه الاقتباسات ليست بآراء ذاتية لأصحابها ، وإنما هى كشوف علمية ، يمنحها الملحدون معانى مختلفة . أما نحن فقد جمعناها حين شعرنا أنها فى صالح الدين . وأما الاقتباسات التى تؤيد السدين صراحة ، فأكثرها لعلماء يسيئون بالمسيحية ، ولا عجب ، فهم يشاركوننا فى كثير من العقائد السماوية .

***

وواضح من عنوان الكتاب ، أنه يهدف الى اثبات حقيقة الدين أمام الفكر المادى الجديد . وهذا الإثبات يتخذ لنفسه أسلوبين : أولهما : أن نستدل بأن الدين ليس (ماديا) ، بل فوق المادة ، وبناء على ذلك ليس للعلوم المادية أن تعترض طريق الدين . وقد أصبح هذا الاستدلال فى غاية القوة ، حيث أن العلماء قد اعترفوا فى هذا القرن : « بأن العلوم المادية لا تعطى إلا علما جزئيا عن الحقائق » . ومفهومه أنه ، بناء على اعتراف هذه العلوم نفسها ، هناك حقائق أخرى ، لا تستطيع العلوم المادية الوصول إليها ، ومنها حقائق الدين . ويعتبر كتاب « ج. و. ن. سوليفان » خير محاولة فى هذا الموضوع ، وسوف نستعرضه فى الباب السابع من هذا الكتاب .

وأما الطريقة الأخرى لإثبات حقائق الدين ، فهي اتباع نفس الطرق العلمية التي يتبعها العلماء الملحون لإثبات معتقداتهم . وقد ركز المؤلف أهمية أكثر على هذا الجانب .. فهو يرى : أنه لا بد من اتباع نفس أساليب الاستدلال التي يستعملها الملحون ، حتى يمكن إثبات حقيقة الدين .

***

وهناك ناحية أخرى لابد من توضيحها هي أن الأسلوب الذي سلكه الكتاب قد يكون غريبا على بعض الأذهان ، من علماء الدين . وإذا كان الأمر كذلك . فإني أقول : أنه لا بد من مراعاة حقيقة ، هي أن هذا الكتاب لا يستهدف تفسير الدين ، بل هو وليد ضرورة كلامية ، فالأسلوب الذي يسلك عند تفسير الدين أمام أصحاب الفطر الدينية المؤمنة ، غير الأسلوب الذي يستخدم عندما يكون الحاضرون ممن يزعمون أن الدين خدعة وأضحوكة وتخدير للشعوب ، فكلنا أردنا مواجهة الأسئلة التي تثار ضد الدين ، كان لا بد من تغيير لهجتنا ولغتنا ، بتلك التي يستعملها الأعداء ، حتى نستطيع أن نقف أمام المعاصف . وعلينا ألا ننسى أن طريقة الكلام وأسلوبه قد تغيرا بتغير الزمن ، ولذلك علينا أن نأتي بعلم كلام جديد لمواجهة تحدى العصر الحديث .

***

وقبل أن اختتم هذا الحديث أرى لزاما على أن اعترف بجميل زميلين من الرفاق — مهديا إليهما هذا الكتاب — وهما من الشخصيات اللامعة التي عرفت بخدمة الإسلام في الربع الأخير من هذا القرن .. وهما : مولانا أبو الأعلى المودودي ، ومولانا السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى . فالفضل يرجع إلى الأستاذ المودودي في أنه كان المحرك الذي حفني — بطريقة غير مباشرة — على أن أضحي بحياتي لخدمة الإسلام منذ خمسة عشر عاما ، في أدق مرحلة من مراحل حياتي .. وأما الأستاذ الندوى فهو الذي حملني على القيام بهذا العمل . فجزاها الله خير جزاء .

وحيد الدين خان

لكتاؤ

في ٢٦ أغسطس ١٩٦٤

الباب الأول

قضية معارضة الدين

« تعتبر التطورات العلمية التي حدثت في القرن الماضي » انفجاراً معرفياً « Knowledge Explosion في وجه جميع الأساطير الإنسانية عن الآلهة والدين كما تفجرت الأفكار القديمة عن المادة ونسفت بمجرد تفجير الذرة » .. هذه هي قضية العلم الموجهة إلى الدين كما يقول البروفيسور جوليان هكسلي^(١) . وتعتبر الصفحات التالية رداً على هذا التحدي ، فلقد كشفت أضواء العلم الحديث عن حقائق الدين ، ولم تنجح من أية ناحية في الإساءة إليه .. بل إن جميع ما وصل أو سيميل إليه العلم الحديث هو بمثابة تصديق لما أسماه الإسلام : « بالحقبة الأخيرة » قبل أربعة عشر قرناً من الزمان :

« سترينهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (٢) .

***

والدين ، كما يزعم المحدثون من العلماء : شيء لا حقيقة له ، وهو مظهر للفريضة الإنسانية الباحثة عن حقائق الكون ، والتي تحاول تفسيره . إن هذه الفريضة الإنسانية في ذاتها شيء مستحسن ، ولكن المعلومات والوسائل المحدودة قد انتهت بأجدادنا إلى أجابيت غير صحيحة ، وهي التي تحتويها الآن أفكارهم عن الآله والدين . أما اليوم ، وبعد ما توفرت لدينا الوسائل العلمية . وأصلحت المعلومات الحديثة شيئاً كثيراً من معتقداتنا الاجتماعية والحضارية ، فقد حان الوقت لتعيد النظر في جميع ما وصل إليه أجدادنا من أفكار .

***

ويذهب الفيلسوف الفرنسي « أوجست كونت » — الذي نشأ في النصف الأول من القرن التاسع عشر — إلى أن تاريخ تطور الفكر الإنساني ينقسم إلى ثلاث مراحل :

الأولى : المرحلة اللاهوتية (Theological Stage) وهي التي تسمت الأحداث فيها باسم الآله .

والثانية : المرحلة الميتافيزيقية : وفيها فسر الإنسان الأحداث باسم « عناصر خارجية » لا يعلمها ، ولكنه لا يذكر اسم الآله .

Hindustan Times, Sunday Magazine, Sept. 24, 1961. (١)

(٢) سملت / ٥٣ .

والثالثة : المرحلة الوضعية (Positive Stage) ، التى اخذ الانسان يفسر فيها الاحداث باعتبارها عناصر خاضعة لقوانين علمية ، يمكن ادراكها بالملاحظة ، او بالمشاهدة العلمية . وفى هذه المرحلة لا تذكر « الارواح والآلهة والقوى المطلقة » . ونحن ، بناء على هذا ، نميش فى المرحلة الثالثة التى تسمى فى الفلسفة الحديثة بالوضعية المنطقية (Logical Positivism) . ان نظرية « الوضعية المنطقية » او التجريبية العلمية (Scientific Empiricism) لم تعرف كحركة علمية عالمية الا خلال العقد الرابع من القرن الحاضر ، ولكنها ، كفكرة ، نشأت قبل ذلك سنين طويلة . وعلى ظهر هذه الفكرة نجد أسماء كبار العلماء والفلاسفة من أمثال : هيوم ، وميل ، الى برتراندرسل ، وقد أصبحت هذه الفكرة اليوم ، بفضل العدد الكبير من المؤسسات العلمية التى تقوم بدور فعال فى الدعاية لها ، من أهم الحركات العلمية الحديثة . ويقول أحد الباحثين : « كل معرفة حقة مرتبطة بالتجارب ، بحيث يمكن فحصها أو اثباتها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة » (١) .

وبناء على هذا يدعى معارضو الدين أن التطور الذى بلغ به الانسان اليوم أعلى مستوى من الانسانية ، هو نقي للدين من تلقاء نفسه . . . والسر فى ذلك أن الأفكار المتطورة الحديثة تؤكد أن « الحقيقة » ليست الا ما يمكن فحصه وتجربته علمياً . وقد قام الدين على « حقيقة » لا سبيل الى مشاهدتها وفحصها علمياً . ويعبراً أخرى : أن التفسير اللاهوتى للاحداث والوقائع لا يمكن اثباته بالوسائل العلمية ، فهو باطل لا حقيقة له . ويرتبط على هذا القول بأن : « الدين تفسر زائف لوقائع حقيقة » ، ذلك أن علم الانسان القديم المحدود لم يقدم التفسير الحقيقى للاحداث ، على حين أن القانون العام للتطور أتاح لنا أن نبحث عن الحقائق بالوسائل التجريبية الصحيحة .

ويمكن أن نقول هذا الكلام بأسلوب آخر : أن موقف علماء الأديان القديمة أشبه برجل يكتب « شيكا لا رصيد له فى المصرف » ، فهم قد صاغوا عبارات ليس وراءها حقائق علمية ، فعبارة (الحقيقة العليا غير المتغيرة) صحيحة نحواً ، ولكن ليس لها أى أساس علمى (٢) .

« لقد أثبت (نيوتن) أنه لا وجود لاله يحكم النجوم . واكد (لابلاس) بفكرته الشهيرة أن النظام الفلكى لا يحتاج الى أى أسطورة لاهوتية . وقام بهذا الدور العالمان العظيمان (دارون) و (باستور) فى ميدان البيولوجيا . وقد ذهب كل من علم النفس المتطور والمعلومات التاريخية الثابتة التى حصلناها فى هذا القرن بىكان الآله ، الذى كان مفروضاً أنه هو مدير شؤون الحياة الانسانية والتاريخ » (٣) .

لقد قامت قضية معارضى الدين على أسس ثلاثة :

-
Dictionary of Philosophy, N.Y., p. 285.	(١)
Religion and the Scientific Outlook, p. 20.	(٢)
Religion Without Revelation, N.Y., 1958, p. 58.	(٣)

الأساس الأول : بطل هذا الانقلاب في البيولوجيا هو (نيوتن) ، الذي عرض على الدنيا فكرة تثبت أن الكون مرتبط بقوانين ثابتة ، تتحرك في نطاقها الأجرام السماوية . ثم جاء بعده آخرون فأعطوا هذه الفكرة مجالا علميا أوسع ، حتى قيل : أن كل ما يحدث في الكون من الأرض الى السماء خاضع لقانون معلوم ، سموه « قانون الطبيعة » . فلم يبق للعلماء ما يقولون ، بعد هذا الكشف ، غير أن الإله كان هو المحرك الأول لهذا الكون . وضرب (والتير) مثلا في هذا الصدد : أن الكون كالساعة يرتب صانعها آلتها الحقيقية في هيئة خاصة ويحركها ، ثم تنقطع صلته بها . ثم جاء (هيوم) فتخلص من هذا الإله الميت ، وعلى حد قوله : « لقد رأينا الساعات وهى تصنع في المصانع ، ولكننا لم نر الكون وهو يصنع ، فكيف نسلم بأن له صانعا ؟ »

* * *

لقد جلى التطور العلمى للإنسان كثيرا من سلسلة الأحداث التى لم يشاهدها من قبل. فهو لم يكن على علم بأسباب شروق الشمس وغروبها ، حتى زعم أن هناك قوة فوق الطبيعة تجعلها تشرق وتغرب . وما قد عرفنا اليوم أن شروق الشمس وغروبها يحدث لدوران الأرض حول نفسها ، وبذلك انتهت ضرورة القول بهذه الطاقة تلقائيا ، بعدما عرفنا الأسباب المؤدية الى هذه الحركة الكونية . « فإذا كان قوس قزح مظهرا لانكسار أشعة الشمس على المطر ، فماذا يدعونا الى القول بأنها آية الله فى السماء » .

من أجل هذا كله ، وغيره ، قال هكسلى :

« إذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينبغي أن ننسبها الى أسباب فوق الطبيعة » (١) .

* * *

والأساس الثانى : وقد ازداد العلماء يقينا بعد البحوث العلمية فى ميدان علم النفس ، حين توصلوا الى نتائج تثبت أن السدين نتاج اللاشعور الانسانى ، وليس انكشافا لواقع خارجى . ويقول عالم كبير من علماء النفس :

« God is nothing but a projection of man on a cosmic screen »
 « ليس الإله سوى انعكاس للشخصية الإنسانية على شاشة الكون » .
 وما عقيدة الدنيا والآخرة الا صورة مثالية للامانى الإنسانية ، وما الوحى والالهام الا اظهار غير عادى لأساطير الأطفال المكبوتة .
 (Childhood Repression) (٢) .

* * *

ويرى علم النفس الحديث أن العقل الإنسانى مركب من شيئين هما :
 { الشعور } ، وهو مركز الأفكار التى تخطر على قلوبنا فى ظروف عادية ،

Religion Without Revelation, N.Y., 1958, p. 58. (١)

Iqbal Review, April, 1962. (٢)

و (اللاشعور) وهو مخزن الأفكار التي مرت بنا ونسيناها ، ولا تظهر الا في احوال غير عادية ، كالجنون والهستيريا . وهذا القسم الثاني اكبر بكثير من الاول . ويمكن ان نمثل لهما بجبل من الجليد ، فلو قسمناه تسعة اجزاء لكان منها ثمانية في جوف البحر ، ولظهر جزء واحد على السطح .

اكتشف فرويد بعد جهد طويل ان اللاشعور قد يقبل افكارا في الطفولة ، وتؤدي الى اعمال غير عقلية ، وهذا ما يحدث بالنسبة الى العقائد الدينية : فان فكرة الجحيم والجنة ترجع الى صدى الامانى التي تنشأ لدى الانسان اiban طفولته ، ولكن لم تسنح له الفرصة لتحقيقها ، فبقى دفينة في اللاشعور ، ثم يفرض اللاشعور بدوره حياة أخرى يتيسر له فيها تحصيل ما كان يفتناه . شأن الرجل الذي قد لا يظفر بما يحب في الواقع فيحصله في المنام . وهكذا خرجت عقدة التفرقة بين الصغير والكبير (Father complex) — من الجرائم الاجتماعية ، فصافوا منها نظرية على مستوى الكون والسماء .

ويقول رالف لنتون :

« ان عقيدة القادر المطلق الظالم في نهاية الامر ، الذي لا يرضى الا بالطاعة الكاملة والوفاء ، كانت اول ما انتجه نظام المجتمع السامى . لقد خلق هذا النظام جيرونا غير عادى . وكانت نتيجته ان شريعة موسى خرجت بقوائم ضخمة مفصلة عن المحرمات في كل مجال من الحياة الانسانية . وقد آمن بهذه القوائم الطويلة العوام الذين كانوا يتقبلون احكام آباءهم العمياء ويطيعونها . وما التصور الالهى (اليهودى) الا خيال مثالى لآب سامى . مع شيء من المبالغة والتجريد في الأوصاف والطاقت (١) .

والاساس الثالث : لقضية معارضى الدين هو : (التاريخ) يقولون : ان القضايا الدينية وجدت لأسباب تاريخية أحاطت بالانسان ، فلم يكن في استطاعته ان يفلت من السهول والأعاصير والطفوفات والزلازل والأمراض ، فموجود (قوى فرضية) يستغيثها ، لتنقذه من البلايا النازلة . وهكذا ظهرت الحاجة الى شيء يجتمع الناس حوله ، ولا يتفرقون ، فاستغل اسم (الاله) الذي تفوق قوته قوة الانسان ، ويهرع الجميع الى رضاه) .

يقول محرر دائرة معارف العلوم الاجتماعية تحت اسم « الدين » .
« وبجانب المؤثرات الأخرى التي ساعدت في خلق الدين . فان اسماهم الاحوال السياسية والذنية عظيم جدا في هذا المجال . ان الاسماء الالهية وصفاتها خرجت من الاحوال التي كانت تسود على ظهر الأرض . فمعبدة كون الاله « الملك الأكبر » صورة أخرى للملكية الانسانية ، كذلك الملكية السبائية صورة طبق الأصل للملكية الأرضية . وكان الملك الأرضى القاضى الأكبر ، فاصبح الاله يحمل هذه الصفات ، ولقب « بالقاضى الأكبر الآخر » الذى يجازى الانسان على الخير والشر من اعماله . وهذه العقيدة التضائية التى تؤمن بكون الاله محاسبا ومجازيا لا توجد في اليهودية فحسب ، وانما لها مقامها الاساسى في العقائد الدينية ، المسيحية والاسلامية (٢) .

Tree of Culture, Ralph Linton. (١)

Encyclopaedia of Social Sciences, 1957, Vol. 13, p. 233 (٢)

« لقد خلق العقل الإنسانى الدين ، وأتم خلقه ، فى حالة جهل الإنسان وعجزه عن مواجهة القوى الخارجية » . ويضيف جوليان هكسلى الى هذا قوله :

« فالدين نتيجة لتعامل خاص بين الإنسان وبينته » (١) . ويقول أيضا :

« أن هذه البيئة قد غات أوانها أو كاد ، وقد كانت هى المسؤولة عن هذا التعامل ، فأما بعد منائها وانتهاء التعامل معها فلا داعى للدين » ، ويضيف : « لقد أنتهت العقيدة الإلهية الى آخر نقطة تنبينا ، وهى لا تستطيع أن تقبل الآن أية تطورات ، لقد اخترع الإنسان قوة ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدين ، جاء بالسحر ، ثم بالعمليات الروحية ، ثم بالعقيدة الإلهية ، حتى اخترع فكرة (الإله الواحد) . وقد وصل الدين بهذه التطورات الى آخر مراحل حياته . ولاشك أن هذه العقائد كانت فى وقت ما جزءا مغمدا من حضارتنا ، بيد أن هذه الأجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها ، ومضى أمثلتها للمجتمع الحاضر المتطور » (٢) .

***

وترى الفلسفة الشيوعية أن الدين « خدعة تاريخية » ، وهى تركز الأسباب فى عوامل اقتصادية ، لأنها تنظر الى التاريخ فى ضوء الاقتصاد . وهى ترى أن العوامل التاريخية التى خلقت الدين هى النظام البورجوازي الاستعماري القديم . وهذا النظام القديم يلقى اليوم حتفه . فلندع الدين أيضا يذهب معه .

يقول فيلسوف الشيوعية انجلز :

« أن كل القيم الأخلاقية هى فى تحليلها الأخير من خلق الظروف الاقتصادية » (٣) .

فالتاريخ الإنسانى هو تاريخ حروب الطبقات التى امتص فيها البورجوازيون ضياء الفقراء ، وقد كانت الغاية من وضع الدين والأسس الأخلاقية حماية حقوق البورجوازيين .

ويقول البيان الشيوعى : (Communist Manifesto) :

« أن الدستور والأخلاق والدين كلها خدعة البورجوازية ، وهى تستتر وراءها من أجل مطامعها » .

ويقول لينين فى خطاب له القاه فى المؤتمر الثالث لمنظمة الشباب الشيوعى فى أكتوبر سنة ١٩٢٠ :

« أننا لا نؤمن بالاله ، ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والقطاعيين والبورجوازيين لا يخاطبوننا باسم الإله الا استغلالا ، ومحافظة على مصالحهم . أننا ننكر بشدة جميع هذه الأسس الأخلاقية التى صمرت عن طاقات وراء الطبيعة ، غير الإنسان ، والتى لا تتفق مع أفكارنا الطبعية ،

Man in the Modern World, p. 130. (١)

Ibid. p. 131. (٢)

Anti Duhring, Moscow, 1954, p. 131. (٣)

ونؤكد أن كل هذا مكر وخداع ، وهو ستار على عقول الفلاحين والعمال ، لصالح الاستعمار والإقطاع ، ونعلن أن نظامنا لا يتبع إلا ثمرة النضال البروليتاري ، مبدءاً جميع نظمنا الأخلاقية هو الحفاظ على الجهود الطبقيّة البروليتارية» (١) .

كانت هذه هي قضية معارضي الدين ، التي يزعم بعض العلماء الجدد بناء عليها ما يمكن تلخيصه في كلمة أستاذ أمريكي في طب الأعضاء :
«Science has shown religion to be history's crueliest and wickedest hoax.»

« لقد أثبت العلم أن الدين كان أقسى وأسوأ خدعة في التاريخ » (٢) .
ولسوف ننظر في مدى صحة هذه القضية على أسس علمية في الباب الآتي ، إن شاء الله .

***

---

(١) Lenin, Selected Works, Moscow, 1947, Vol. II, p. 667.
(٢) Quoted by CA Coulson, Science & Christian belief, p. 4.

الباب الثاني

تقد قضية المعارضين

عرضنا في الباب الاول قضية المعارضين ، الذين يزعمون أنه لا داعي لأن يبقى الدين في عصرنا الحاضر . والحقيقة أن هذه القضية لا تقوم على أساس ، وسوف نتناول في الأبواب الآتية ، أفكار الدين الأساسية ، واحدة واحدة ، لننظر في مدى حقيقتها ، كما كانت قبل العصر الحديث .
واليكم نقدا عاما لقضية المعارضين :

اولا - حقيقة الطبيعة :

لنتكلم أولا في الدليل الذي يعرض باسم البيولوجيا ، وهو أن الحوادث تحدث طبقا (لقانون الطبيعة) فلا حاجة لأن نفترض لهذه الحوادث الها مجهولا . أن أحسن ما قيل في هذا الصدد ما قاله عالم مسيحي :
«Nature is A Fact, Not An Explanation.»

« أن الطبيعة حقيقة (من حقائق الكون) وليست تفسيراً (له) » .
لأن ما كشفتم ليس بيانا لأسباب وجود الدين ، فالدين يبين لنا الأسباب والدوافع الحقيقية التي تدور « وراء الكون » وما كشفتموه هو الهيكل الظاهر للكون . أن العلم الحديث تفصيل لما يحدث ، وليس بتفسير لهذا الأمر الواقع ، فكل مضمون العلم هو اجابة عن السؤال : « ما هذا ؟ » ، وليس لديه اجابة عن السؤال : « ولكن لماذا ؟ » . وأن التفسير الذي نحن بصددنا هنا يتعلق بالأمر الثاني .

لنفهم هذا من مثال بسيط . فالكثوت يعيش أيامه الأولى ، داخل قشرة البيضة القوية ، ويخرج منها بعد ما تنكسر مضغفة لحم ، كان الانسان القديم يؤمن بأن الله أخرجه . ولكننا شاهدنا اليوم بالمنظار أنه في اليوم الحادى والعشرين يظهر قرن صغير على منقار الكثوت ، يستعمله في تكسر البيضة ، لينطلق خارجا منها ، ثم يزول هذا القرن بعد بضعة أيام من خروجه من البيضة .

هذه المشاهدة ، كما يزعم المعارضون ، أبطلت الفكرة القديمة القائلة : بأن الإله يخرج الكثوت من البيضة ، إذ قد رأينا يقينا أن قانونا لواحد وعشرين يوما يحدث هذه العملية . والحقيقة أن المشاهدة الجديدة لاندلنا الا على حلقات جديدة للحدث ، ولا تكشف عن سببه الحقيقى ، فقد تغير

الوضع الآن فاصبح السؤال لا عن تكسر البيضة ، بل عن (القرن) ؟ ان السبب الحقيقي سوف يتجلى لاعتينا حين نبحث عن العلة التي جاءت بهذا القرن ، العلة التي كانت على معرفة كاملة بأن الكتكوت سوف يحتاج الى هذا القرن ليخرج من البيضة ، فنحن لا نستطيع ان نعتبر الوضع الآخر (وهو مشاهدتنا بالمنظار) الا انه « مشاهدة للواقع على نطاق أوسع » ، ولكنه ليس تفسيراً له .

يقول البروفيسور (سيسيل بايس هاملن) ، وهو أستاذ أمريكي في البيولوجيا :

« كانت العملية المدهشة في صيرورة الغذاء جزءاً من البدن تنسب من قبل الى الاله ، فاصبحت اليوم بالمشاهدة الجديدة تفاعلاً كيميائياً ، هل أبطل هذا وجود الاله ؟ فما القوة التي أخضعت العناصر الكيميائية لتصبح تفاعلاً مفيداً . . ؟ ان الغذاء بعد دخوله في الجسم الإنساني يمر بمراحل كثيرة خلال نظام ذاتي ، ومن المستحيل ان يتحقق وجود هذا النظام المدهش بانتاق محض . فقد صار حتماً علينا بعد هذه المشاهدات ان نؤمن بأن الله يعمل بقوانينه العظمى التي خلق بها الحياة » (١) .

كان الانسان القديم يعرف ان السماء تطهر ، لكننا اليوم نعرف كل شيء من عملية تبخر الماء في البحر ، حتى نزول قطرات الماء على الأرض ، وكل هذه المشاهدات صور للوقائع ، وليست في ذاتها تفسيراً لها ، فنعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين ؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه الصورة المفيدة المدهشة ، حتى ان العلماء يستنبطون منها قوانين علمية ؟ والحقيقة ان ادعاء الانسان بعد كشفه لنظام الطبيعة انه قد كشف تفسير الكون — ليس سوى خدعة لنفسه ، فانه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة الأخيرة .

ويضيف العالم الأمريكي سيسيل قفلا :

«Nature does not explain, she is herself in need of explanation.»

« ان الطبيعة لا تفسر شيئاً (من الكون) ، وانما هي نفسها بحاجة الى تفسير » .

فلو أنك سألت طبيبياً : ما السبب وراء احمرار الدم ؟

لاجاب : لان في الدم خلايا حمراء ، حجم كل خلية منها $\frac{1}{7}$ من البوصة!

— حسناً ، ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء ؟

— في هذه الخلايا مادة تسمى (الهيموجلوبين) وهي مادة تحدث لها الحمرة حين تفاعل بالأكسجين في القلب .

— هذا جميل . ولكن من اين تأتي هذه الخلايا التي تحمل الهيموجلوبين؟

— انها تصنع في كبدك .

The Evidence of God in an Expounding Universe, p. 221. (١)

— عجيب ! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد وغيرها ، بعضها ببعض ارتباطا كليا ، وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه الدقة الفائقة ؟

— هذا ما نسبيه بقانون الطبيعة .

— ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا ، يا سيدي الطبيب ؟

— المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية والكيميائية .

ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائما الى نتيجة معلومة ؟ وكيف تنظم نشاطها ، حتى تطير الطيور في الهواء ، ويميش السمك في الماء ، ويوجد انسان في الدنيا ، بجميع ما لديه من الامكانات والكفاءات العجيبة المثيرة ؟

— لا تسألني عن هذا ، فان علمي لا يتكلم الا عن : (ما يحدث) ، وليس له ان يجيب : (لماذا يحدث) .

يتضح من هذه الأسئلة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العمل والأسباب وراء هذا الكون . ولا شك انه قد أبان لنا عن كثير من الأشياء التي لم تكن على معرفة بها ، ولكن الدين جواب لسؤال آخر ، لا يتعلق بهذه الكشوف الحديثة العلمية ، بل ان هذه الكشوف زادت مليون ضعف عنها لليوم فسوف تبقى الانسانية بحاجة الى الدين ، ان جميع هذه الكشوف « حلقات نسيئة من السلسلة » ، ولكن ما يحل محل الدين لابد ان يشرح الكون شرحا كليا وكاملا . فما الكون على حاله هذا الا كمثل ماكينة تدور تحت غطاها ، لا نعلم عنها الا انها (تدور) ، ولكننا لو فتحنا غطاءها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه الماكينة بدوائر وتروس كثيرة ، يدور بعضها ببعض ، ونشاهد حركاتها كلها . هل معنى هذا أننا قد علمنا خالق هذه الماكينة بمجرد مشاهدتنا لما يدور داخلها ؟ هل يفهم منطقيا ان مشاهدتنا هذه أثبتت ان الماكينة جاءت من تلقاء ذاتها ، وتقوم بدورها ذاتيا ؟ لو لم يكن هذا الاستدلال منطقيا فكيف اذن نثبت بعد مشاهدة بعض عمليات الكون — انه جاء تلقائيا ، ويتحرك ذاتيا ؟ ...

لقد استغل البروفيسور هريرز (A. Harris) هذا الاستدلال حين نقد فكرة داروين عن النشوء والارتقاء ، فقال :

« ان الاستدلال بقانون الانتخاب الطبيعي يفسر عملية (بقاء الأصلح) ، ولكنه لا يستطيع ان يفسر حدوث هذا الأصلح (١) :

ثانيا : الاشعور ودليل علم النفس :

لنعالج الآن الدليل الذي يقدمه علم النفس والمقاتل بأن الاله والآخره قياس للشخصية الانسانية وامانيها على مستوى الكون . ولست بمستطيع ان اذكر نقطة الاستدلال في هذا الدليل . ولو اتنى ادعيت — بدوري — ان الشخصية الانسانية وامانيها موجودة فعلا على مستوى الكون فلوست ادري ما عسى ان يبطل ادعائي هذا من منطق المعارضين ؟ !

نحن نعرف ان مادة (الجنين) التى لا تشاهد الا بالمنظار تنبئ عن ذاتها من انسان طوله ٧٢ بوصة ، وان (الفرّة) التى لا تقبل المشاهدة تحتوى نظاما رياضيا كونيا يدور عليه النظام الشمسى ، فلا عجب ان يكون النظام الذى نشاهده على مستوى الانسان فى الجنين ، وعلى مستوى النظام الشمسى فى الفرّة موجودا ايضا ، وبصورة اكمل على مستوى الكون . ان ضمير الانسان ومطرته ينشدان عالما متطورا كاملا ، فلو كان هذا الامل صدى لعالم حقيقى فلسنت أرى فى ذلك اى ضرب من ضروب الاستحالة !!

(ا) لا شك فى قول العلماء : ان الذهن الانسانى يحفظ بأفكار قد تظهر فيها بعد فى صورة غير عادية . ولكن سوف يكون قياسا مع الفارق ان نعتد على هذه الفكرة كى نطل الدين . فهو قياس فى غير محله ، وهو يعتبر استدلالا غير عادى من واقع عادى . فهو اشبه بمن يشاهد مثالا يصنع صنما فيصرخ : هذا هو الذى قام بعملية خلق الانسان .

ومن معائب الفكر الحديث انه يستنبط من حادث عادى دليلا غير عادى ، فهذا الدليل لا وزن له من الناحية المنطقية ، ولو افترضنا ان رجلا يسير فى شارع أخذ يهذى بكلام غريب نتيجة لأفكار مختزنة فى ذهنه ، فهل يمكن ان نستغل هذا الحادث فى البحث فى كلام الانبياء ، وهو الكلام الذى يكشف سر هذا الكون .؟؟ سوف يكون هذا الاستدلال غير علمى ، وغير منطقى ، ولسوف يدل على أن صاحبه يفتقر الى القيم حتى يستدبع التفرقة بين كلام رجل الشارع وكلام الانبياء ، فلا يدمى ان هذا الهذيان هو المسئول عما جاء به الدين .

فالقيم تتغير ذاتيا بتغير الأوضاع ، ومن الخطأ الظن بانها لا توجد الا عند اصحاب الفكر الحديث .

ولنتخيل ان رهطا من سكان بعض النجوم هبط الأرض ، وهم يسمعون ، ولكنهم لا يقدرون على الكلام ، ولنتصور أنهم يذهبون فيبحثون عن الاسباب المؤدية الى تكلم الانسان ، وبينما هم فى طريقهم الى هذا البحث هبت الرياح ، واحتك غصنان ، أحدهما مع الآخر ، منتج صوت ، وتكررت العملية غير مرة حتى توقفت الرياح ، وأذا بهم يعلن كبيرهم : لقد عرفنا سر كلام الانسان ، وهو ان فيه يحتوى على فكين من الأسنان ، فإذا احتك الفك الأعلى بالأسفل صوت ا ولا شك انه اذا احتك شئ بالآخر يحدث صوتا ، ولكن هذا الواقع لا يكشف عن سر الكلام الانسانى ، كما لا يصح تفسير أسرار النبوة بكلام غريب — كهذيان رجل الشارع ، فى حال الجنون أو الهستيريا .

(ب) واللاشعور الانسانى — من الوجهة العلمية — فراغ فى اصله ، لا شئ فيه قبل مولد الانسان ، وانما يستقر فيه عن طريق الشعور ما يشغله الآن ، لأن (اللاشعور) ليس سوى مخزن للمعلومات والمشاهدات التى شاهدها الانسان فى حياته ، ولو مرة ، ومن المستحيل ان يخزن حقائق لم يعلمها من قبل . والذى يثير الدهشة ان الدين الذى جاء على لسان الانبياء يشتمل على حقائق أبدية لم تخطر على بال أحد من الناس فى اى زمان ، فلو كان اللاشعور هو مخزن هذه المعلومات ، فمن أين يأتى بها هؤلاء الذين يتكلمون عن أشياء لا طريق لهم الى العلم بها ؟

ان الذين الذى جاء به الانبياء يتصل من ناحية أو أخرى بجميع العلوم المعاصرة — الطبيعة ، والفلك ، وعلم الحياة ، وعلم الانسان ، وعلم النفس ، والتاريخ والحضارة والسياسة والاجتماع وغيرها من العلوم ، وكل حديث في التاريخ الانسانى مصدره (الشعور) ، فضلا عن اللاشعور ، لا يخلو من الأغلط والاكاذيب والأدلة الباطلة . لها الكلام النبوى فاته برىء ولاشك من كل هذه العيوب ، رغم اتصاله بجميع العلوم ، ولقد مرت قرون اثر ترون ، أبطل فيها الآخرون ما ادعاه الأولون ، ومازال صدق كلام النبوة باقيا على الزمان ، ولم يستطع أحد أن يدل على باطل جاء به ، وكل من حاول ذلك أخفق .

واليكم مثلا من هذا القبول اعتمد عليه فلكى كبير ، حتى ادعى أنه كشف غلطة علمية في القرآن الكريم .

يقول (جيمز هنرى بريستد) :

« لقد راج التقويم القمري في الدنيا لكثرة تداوله في غرب آسيا ، ولغلبة الاسلام سياسيا بوجه خاص ولقد مضى محمد (صلى الله عليه وسلم) بالاختلاف بين التقويم القمري والشمسي الى اقصى حد من العبث يمكن تصوره ، حتى أنه أبطل اضافة الشهور الكبيسة (Intercalary months) ان السنة القمرية المزعومة تشتمل على ٣٥٤ يوما ، وقتل أحد عشر يوما من السنة الشمسية . وهكذا تزيد السنة القمرية سنة واحدة كل ٣٣ سنة ، وثلاث سنين في كل قرن فلو حل رمضان في يونيو في هذه السنة فسوف يحل بعد ست سنين في أبريل » .

لقد مضى ١٣١٣ عاما منذ (١) الهجرة ، حيث ان قرننا (الميلادى) هو بمثابة مائة سنة وثلاث سنين في تقويم المسلمين ، وقد سجل تقويمهم واحدا وأربعين عاما زائدا في هذه المدة من قرننا . وقد ألغت كنيسة اليهود الشرقة هذه السخافة واختارت طريقة اضافة الشهور (Intercalation) لجعل تقويمها مثل التقويم الشمسي ، وهذا هو السبب في أن غرب آسيا يعانى حتى الآن لعنة هذه الطريقة القديمة — التقويم القمري (٢) » .

لسنا هنا بصدد مناقشة الفرق بين التقويم القمري والشمسي ، ولكن لابد من توضيح ان ما نسبته المؤلف الى رسول الاسلام هو في الحقيقة غفلة شديدة ترجع الى المؤلف نفسه ، ولم يمنع القرآن الكريم اضافة (الشهور الكبيسة) ، وانما حرم النسء (التوبة : ٢٨) ، ومعناه في اللغة : (التأخير) ، ومنه : (نسأ الدابة) عن الحوض لكي تشرب الأخرى ، ومعناه في الاصطلاح : (تأخير شهر وتقديم شهر آخر عليه) .

لقد كان من بين العادات الكريمة التي دعا اليها ابراهيم عليه السلام العرب تحريم أربعة أشهر لا قتال فيها ولا جدال ، وهي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والحرم ، ورجب ، وقد كان العرب يسافرون في هذه الأشهر بكل حرية ، لكي يؤدوا فريضة الحج والعمرة . وحين دب الفساد في بعض القبائل ، اخترعوا بدعة (النسء) ، وهي أن يضعوا شهرا غير حرام محل

(١) كان ذلك في عام ١٩٢٥ م.

Time and its Mysteries, N.Y., 1962, p. 56.

(٢)

الشهر الحرام ، كان يجعلوا صفر في مكان المحرم ، وذلك لكي يحاربوا قبيلة يلزم قتالها في الشهر الحرام . وهذه هي البدعة المقتبة التي وصفها القرآن الكريم بأنها : (زيادة في الكفر) .

وقال العلماء : ان الشهور الكبيسة كانت رائجة في العرب ، وكانوا يضيفون عدد الشهور في السنة للتقويم .

وقال مفسر للقرآن الكريم في هذا الموضوع ، وهو مولانا شبير أحمد المصطفى في تفسيره :

« ان بعض القبائل تضيف الشهور الكبيسة كل ثلاثة أعوام ليستقيم التقويم القمري ، ولا يدخل هذا العمل في النسيء » .

ان ما قاله رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم في عهد الظلام لم يكن من الجهالة ، ولا يدخل قطعا في نطاق ما أورده (جيز هنري بريستد) طعنا عليه ، ولو كان كلامه صلى الله عليه وسلم صادرا عن الشعور أو اللاشعور لوقعت فيه أخطاء ، ما من ذلك بد .

ثالثا : الاستدلال بالتاريخ والاجتماع :

ان الذين يستدلون بالتاريخ أو الاجتماع خطوهم الاساسي انهم لا يدرسونه الدين من وجه صحيح ، ولهذا يبدو لهم الدين شيئا فريبا ، ومثال ذلك ان ترى شيئا مريعا من زاوية منحرفة فيترأى لك مثلاً . ان الخطا الذي يقعون فيه هو انهم يتناولون الدين على انه « مشكلة موضوعية Objective Problem » فهم يجمعون في سلة واحدة كل ما اطلق عليه اسم (الدين) ، من رطب ويابس ، في أى مرحلة من التاريخ ، ثم يتأملون في ضوء هذا المحصول حقيقة الدين !! ان موقفهم ينحرف من أولى مراحلهم ، فيبدو لهم الدين — جراء هذا الموقف الفاسد — عملا اجتماعيا ، لا كشيء لحقيقة ، ومن المعلوم ان لكل ما يكشف من حقيقة من الحقائق مثلا أعلى ، ولا بد عند البحث عن هذه الحقائق ان ندرس مظاهرها وتاريخها في ضوء مثله الأعلى . أما الامور التي تأتي بها أعمال اجتماعية فليس لها مثل أعلى . ويقاؤها رهن بحاجة المجتمع اليها .

والدين يختلف عن ذلك كل الاختلاف ، فليس من الممكن البحث عن حقائقه ، كما يبحث عن تطورات فنون العمارة والنسيج والحياسة والسيارات ، لان الدين علم على حقيقة يتقبلها المجتمع أو يرفضها ، أو يقبلها في شكل ناقص ، ويبقى الدين في جميع هذه الأحوال حقيقة واحدة في ذاتها ، وانما يختلف في أشكاله المقبولة ، ولهذا لا يمكن ان نفهم حقائق (الدين) بمجرد فهرسة مماثلة لجميع الاشكال الموجودة في المجتمعات باسم الدين .

ولنأخذ — على سبيل المثال — لفظ (الجمهورية) . فهي قيمة سياسية لنظام خاص بالحكم ، وفي ضوء هذه القيمة نستطيع ان نحكم على بلاد بأنها جمهورية ، أو بأنها ليست كذلك . لكننا لو ذهبنا نبحث عن معاني (الجمهورية) في النماذج السياسية التي توجد عبر القارات ، ويلاتصق بها لفظ (الجمهورية) ، ثم زعمنا ان كل هذه البلاد قائمة (على أسس جمهورية) .

فسوف تصبح كلمة « الجمهورية » بلا معنى . ففي هذه الحالة ستختلف (جمهورية) الصين عن (جمهورية) الولايات المتحدة الأمريكية ، وستعارض (جمهورية) إنجلترا (الجمهورية) العربية المتحدة ، كما أن (جمهورية) باكستان ستصطدم (بالجمهورية) التي تلتزم بها الهند . فإذا تأملنا كل هذه المشاهدات في ضوء (فلسفة التطور) فإن هذه الكلمة سوف تفقد معناها حتما ، لأن فرنسا التي أنجبت النظام الجمهوري سوف تبرهن على أن (الجمهورية) بعد (نشوئها وارتقاها) تتمثل في ديكتاتورية ديوجول العسكرية .

وهذا النهج في التناول يؤدي الى نتيجة غريبة ، هي أنه لا حاجة الى (الاله) في الأديان !! إذ يوجد مثال لهذا في تاريخ الأديان وهو مثال البوذية ، التي تخلو تماما من فكرة (الاله) . ومن ثم أمنت جماعة من الناس بضرورة البحث عن دين مجرد من الاله ، ولو أننا سلطنا بالفكرة القائلة بأن شيئا مثل (الدين) لا بد منه للإنسان ، لحاجته الى الوعي الخلقي والتنظيم الاجتماعي ، فلا داعي إذن للاله أن يوجد ، وربما قيل : « أن الدين الذي يصح لهذا العصر يلزم أن يكون مثل البوذية ، فإن اله العصر الحاضر هو (مجتمعه وأهدهه السياسية) ، ورسول هذا الاله هو (البرلمان) الذي يوجه الشعب الى ما يرضيه ، ومعابد هذا الاله العصري ليست المساجد أو الكنائس القديمة ، وإنما هي المسانع الكبيرة والسدود للمطعمة » (١) .

إن لهؤلاء الباحثين الاجتماعيين الزعميين قدرة كبيرة على خلق هذه الأفكار الجديدة ، التي تنتقل من (دين الاله) الى فكرة (الدين بغير الاله) . وذلك ناشئ عن الطريق المعوجة التي سلكها بحثهم ، وهم يغمضون أعينهم عن جميع النواحي العلمية الأخرى التي تلقى ظللا من الشكوك حول جدواولهم الارتقائية . ومثاله أن علماء الاجتماع والإنسان قد توصلوا بعد أبحاثهم الفنية الدقيقة الى أن (نظرية الاله) شكل ارتقائي لفكرة تعدد الآلهة ، غير أن هذا الارتقاء ضل طريقه واتجه الى طريق غريبة ، وحرر العلماء كما شوش أمره على نفسه ، بارتقائه الباطل من فكرة تعدد الآلهة الى فكرة الاله الواحد .

إن فكرة تعدد الآلهة كانت تحل فيما اجتماعية مؤداها أن يعيش مؤمنو الآلهة المختلفة في سلام باعتراف متبادل ما بينهم « ولكن فكرة الاله الواحد أبطلت حتما هذا الإمكان ، بخلقها نظرية الدين الأعلى (Higher Religion) ونتيجتها أن بدأت حروب ضارية لا نهاية لها بين شعوب الدنيا ، وهكذا سعت فكرة الاله الواحد الى حقتها بظلفها ، بارتقاها في اتجاه مناقض ، وهذا هو قانون النشوء والارتقاء » (٢) .

ولكننا — فعلا — قد تركنا الواقع الحقيقي في هذا الجدول ، فالتاريخ المعلوم يثبت أن أول رسول معلوم كان سيدنا نوحا عليه السلام ، وكان يدعو الى الله الواحد . كما أن تعدد الآلهة (Polytheism) ليس في درجة واحدة ، وإنما معناه : أن يشرك الإنسان مع الإله الأكبر آلهة آخرين . يقرّبونه اليه ، ويشفعون له . وفي وجود هذه الحقائق تحول نظرية النشوء والارتقاء الى ادعاء لا دليل عليه .

* * *

Religion without Revelation, Julian Huxley. (١)
Man in the Modern World, p. 112. (٢)

ونفكرة (ماركس) هي أكثر نظريات هذه المجموعة عبثا ، فهي تقول : ان الأحوال الاجتماعية هي التي تقوم ببناء الإنسانية وتكفيها ، ومن ثم كان العصر الذي وجد فيه الدين عصر الإقطاع والراسمالية ، وهو عصر الانتهازيين للصوص ، كما ان الأفكار الدينية والأخلاقية التي تولدت في هذا العصر تحولت نفس الطابع الانتهازي الاستعماري .

والحق أن هذه الفكرة ليست لها قبية من الناحية العلمية ، كما أنها عند التحليل العلمي والتجربة العملية لا طريق الى تصديقتها .

فالفكرة الماركسية تنفي بشدة ارادة الانسان ، وهي تحيل الأحداث الى تأثير عوامل الزمن الاقتصادية ، ومعنى ذلك أن الانسان لا شخصية له ، فهو يصاغ في مجتمعه ، كما يصاغ الصابون في المصنع ، ولا طريق أمامه كي يشق أفكارا وطرقا جديدة ، وإنما هو ينطلق مفكرا على النهج الذي سمحت له به حياته الاقتصادية ، فإذا كانت هذه القضية صحيحة ، فكيف تمكن كارل ماركس — وليد النظام الرأسمالي — من أن يفكر ضد العوامل الاقتصادية الرائجة في عصره ، هل صعد القبر لكي يبيح في أحوال الأرض ؟

وبعبارة أخرى : لو صح أن الدين وليد عصر بخصوص فكيف لم تكن الماركسية وليدة النظام الاقتصادي لعصرها ؟؟ .. وإذا لم نسخ هذا الوضع فيها يتعلق بالماركسية فكيف نسيغه بالنسبة الى الدين ؟ .. الحق أن هذه الفكرة عتبت بمنزلة لا يحيل على ظهوره أى دليل علمي أو عقلي .

هذا وقد اتضحت أخطاء هذه الفكرة بالتجارب العملية . وحسبنا روسيا ، هنالك حيث سادت الماركسية نصف قرن من الزمان ، ادعت روسيا خلاله أن أحوال البلاد المادية قد تغيرت تماما ، وأن النظام الزراعي ، والمبادلة ، وتنظيم الأموال ، قد جرت على أسس غير استغلالية ، ولكننا وجدنا حين مات ستالين أن قادة الروس أنفسهم قد أقروا بأن الظلم والفساد كانا رائجين في عهده ، وأنه كان يستغل الشعب كما يستغل الحكام في البلاد الاستعمارية . ولو وضعنا في اعتبارنا واقع الرقابة الشديدة على الصحف ووسائل الاعلام ، وهي التي تمكن بها ستالين من أن يذيع على العالم أن عهده هو عهد العدل والانصاف ، فلا ريب أن هذه الرقابة موجودة هناك اليوم أيضا ، ومن هنا نستطيع أن نفهم أن الأمور تجري وراء ستائر الدعاية الجبيلة على ما كانت عليه في عهد ستالين . وأن كان المؤثر العشرون (١٩٥٦) للحزب الشيوعي الروسي قد ألقى مظالم ستالين ، فلا غرابة أن يجيء المؤثر الأربعون للحزب الشيوعي بإلغاء أسرار حكوم روسيا اليوم (١) .

ان هذا النظام الذي استغرقت تجربته نصف قرن من الزمان ليدلنا على أن الانسان لا يتغير بتغيير نظام الزراعة والمبادلة المزعم ، ولو كان العقل الانساني تابعا للنظام الاقتصادي فلماذا نجد الظلم والفساد والاستغلال في نظام روسيا الشيوعي ؟

ان قضية العصر الحاضر لا تعدو أن تكون « سفسطة علمية Scientific Sophism » ذلك أن علماء هذا العصر يعالجون قضاياهم في ضوء العلم الحديث ، غير أن هذه المعالجة لا تجدي نفعا ، لأنها

(١) وقد لحد هذا عزل خروشوف والحوادث التي طرأ في روسيا في أكتوبر عام ١٩٦٤ م.

قائمة على العلم المحض وحسب ، على حين لابد من اعتبار أشياء أخرى ، ومثال ذلك : أن نشرع في دراسة علمية لأشياء علمية ناقصة ، فسوف تؤدي هذه المطالعة العلمية الى نتائج غير علمية ، ناقصة ، باطلة .

لقد عقد في دلهي في يناير ١٩٦٤ مؤتمر دولي للمستشرقين ، اشترك فيه ألف ومائتان من العلماء من جميع أنحاء العالم . وقدم أحدهم في هذا المؤتمر بحثا يدعى فيه مآثر كثيرة لـمسلمى الهند ليست من عمل المسلمين ، وإنما هي من عمل الملوك الهندوس . وضرب لذلك مثلا بمنارة قطب في دلهي المنسوبة الى الملك قطب الدين إيبك ، على حين يناها الملك الهندوسى سامودرا جوبت قبل ٢٣ قرنا ، وقد أخطأ المؤرخون المسلمون فنسبوها الى الملك قطب الدين . ويستدل هذا البحث بأن في المنارة المذكورة بعض أحجار قديمة نحتت قبل عصر الملك قطب الدين .

وهذا — كما يبدو — استدلال علمي ، إذ أن بعض أحجار المنارة فعلا من الصنف الذي ذكره العالم ، ولكن هل يكفى مشاهدة بعض أحجار المنارة للبت في أمر بنائها ؟ أو أنه لابد من نواح أخرى كثيرة لنشاهدها في هذا الصدد . ومن هنا فإن هذا التفسير لا يصدق على منارة قطب — ككل . هذا تفسير . وهناك تفسير آخر ، هو أن هذه الأحجار القديمة التى يوجد بعضها في المنارة . أنها جاءت من انقراض أبنية قديمة ، كما هو معروف في كثير من الأبنية التاريخية الحجرية . ولا مناص من أن نقبل هذا التفسير الثانى حين نشاهد منارة قطب الدين في ضوء طابعها المعماري ورسومها وتصميمها . والمسجد الناقص بجوارها ، والمنارة الثانية التى لم تكمل ، ثم نفتى الى أن التفسير الأول ليس إلا قياسا خاطئا قائما على المغالطات .

* * *

وهذا هو أمر قضية المعارضين ، فانهم نظروا الى حقائق ناقصة وجزئية ، لا يتصل بعضها بالموضوع مطلقا ، واعتقدوا أن الدراسة العلمية الجينية قد أبطلت الدين ، على حين أننا لو نظرنا الى الواقع جملة وتفصيلا فسوف نميل الى نتيجة تختلف عن الأولى كل الاختلاف .

والحليل الذى يقنعنى بصحة الدين هو أن عقولا مثالية منا — بعد أن تركت الدين — قد أخذت تهذى بكلمات لا حقائق وراءها ، وتعمه في تيه الظلام ، ذلك أن الإنسان بعد أن يفقد أسناس (الدين) لا يجد أساسا آخر لأفكاره . والأسماء التى تأتي في توائم المعارضين أكثرها من عقولنا الكبيرة ، ولكنهم بعد أن تخلوا عن الدين راحوا يكتبون ضروبا من اللغو غالية في الأهمال والتبرق ، حتى أنني أتحير — أحيانا — فلا أفهم كيف صدرت هذه الكلمات عن قلم رجل من العلماء ؟ .. وإن السجل الذى أنتجه هؤلاء ليشتغل على خرافات وآراء متناقضة ، واعتراضات جهل الحقيقة ، كما يشتغل على أدلة أشبه بالسفسطة . فبطولة هؤلاء تكمن في أنهم أقنعوا أعينهم عن الحقائق الظاهرة ، وشادوا قناطر خيالية من الأدماء ، كما تتنمل في استدلالهم بالشاذ من الأمور . وذلك من سنن التضاليا الباطلة ، أما التضاليا الصحيحة فانها تقوم على أسس علمية ثابتة ، لا على الشواذ .

* * *

وتتجلى حقيقة الدين وسفسطة قضية المعارضين أكثر من ذلك حين نطالع صورة الحياة الإنسانية في ضوء الدين ، أنها صورة جميلة لطيفة ،

تتوافق مع افكار الانسان السامية ، كما يتوافق الكون المادى مع القوانين الرياضية ، بعكس تلك الصورة التى يرسمها المعارضون ، فهى صورة جد قبيحة ، وهى لا تتفق أبدا مع الذهن الانسانى ، وانظر الى ما يقوله برتراندرسل :

« والانسان وليد عوامل ليست بذات أهداف ، ان بداه ونشوءه ، وأمايه ومخاوفه ، وجهه وعقائده ، كلها جاءت نتيجة ترتيب رياضى انتفى فى نظام الذرة ، والقبر ينهى حياة الانسان . ولا تستطيع أية قوة احياءه مرة أخرى . ان هذه الجهود الطويلة . والتضحيات ، والأفكار الجبيلة ، والبطولات العبقريّة ، كلها سوف تدفن الى الأبد مع فناء النظام الشمسى . ان الكفاح الانسانى كله سوف يدفن حتيا مع الأرض تحت أنقاض الكون ، ولو لم تكن هذه الأفكار قطعياً فانها اقرب ما تكون الى الحقيقة ، حتى ان أية فلسفة تحاول انكارها ستلقى فناءها تلقائياً » (١) .

ويكاد هذا الاقتباس أن يكون خلاصة الفكر المادى ، فالكون فى ضوء هذا الفكر المادى — يكاد يفقد أهدافه ، ولا يبقى غير الظلام الحالك ، الظلام الذى تتلاشى فيه معايير الخير والشر ، حتى ان إبادة الناس بالتقابل لا تعد ظلماً ، لأنهم سوف يلقون حتفهم على أية حال يوماً ما . أما الفكر الدينى فهو فكر الضوء والأمل . الموت والحياة مرتبطان فيه بأهداف معينة ، وكل القيم والأفكار الانسانية السامية تجد لها مكاناً فيه ، وان كان بعض العلماء بمجرد تصديق القوانين الرياضية لأنكاره ، يطمئن الى أنه قد توصل الى الحقيقة ، فان تصديق العقل الانسانى الفكر الدينى دليل قطعى على أنه هو الحقيقة التى طالما بحثت عنها الفطرة الانسانية . وعندئذ لا نجد أساساً واقعياً لأنكار قيمة الفكر الدينى ، هذا هو « المقياس » العلمى الذى يشير اليه الرياضى الأمريكى البروفيسور (ارل تشسستر ريكس) قائلاً :

« اننى أستخدم فى أبحاثى ذلك المقياس العلمى المسلم ، الذى يستخدم فى ترجيح إحدى فكرتين مختلفتين أو أكثر ، من حقيقة واحدة . وهو المقياس الذى ترجح بناء عليه الفكرة التى تفسر المسائل المتنازع فيها بطريقة أكثر بساطة وسهولة . لقد استخدم العلماء هذا المقياس لاختيار إحدى نظريتي بطليموس وكوبرنيك : كانت الأولى تزعم ان الأرض هى مركز النظام الشمسى ، على حين أكدت الثانية أن النظام الشمسى هو مركز الأرض . وكانت نظرية بطليموس غاية فى التعقيد حتى رفضها العلماء » (٢) .

ولا بأس من الاعتراف بأن هذه الأدلة لن تقنع بعض الناس ، فان أبواب عقولهم المادية موصدة دون أى كلام — مهما يكن علمياً — من الإله أو الدين . ومن المؤكد أن موقفهم هذا ليس لأن استدلالنا ضعيف ، وانما هو راجع الى تعصبهم المتيقن ضد الأفكار الدينية ، ولقد صدق عالم بريطانيا العظمى سير جيمس جينز — الذى يعتبر ولا شك أعظم علماء العصر الحديث — حيث قال فى كتابه الشهير (عالم الأسرار) :

« ان فى عقولنا تعصباً يرجع التقدير المادى للحقائق » (٣) .

(١) Limitations of Science, p. 133.

(٢) The Evidence of God, p. 179.

(٣) Mysterious Universe, p. 189.

ونكر (ويتكر شامبرز) في كتابه (الشهادة) Witness حدثا كان من الممكن أن يصبح نقطة تحول في حياته . ذكر أنه بينما كان ينظر الى ابنته الصغيرة استلفتت أذناها نظره ، فأخذ يفكر في أنه من المستحيل أن يوجد شيء معتد وحقيق ، كهذه الآن ، بمحض اتفاق ، بل لابد أنه وجد نتيجة ارادة مدبرة . لكن (ويتكر شامبرز) طرد هذه الوسوسة عن قلبه ، حتى لا يضطر أن يؤمن — منطلقا — بالذات التي أرادت فدبرت ، لأن ذهنه لم يكن على استعداد لقبول هذه الفكرة الأخيرة .

ويقول الأستاذ الدكتور (تلمس ديوباركس) بعد أن يذكر هذا الحادث :

« اننى أعرف عددا كبيرا من أساتذتى في الجامعة . ومن رفقاءى العلماء الذين تعرضوا مرارا لمثل هذه المشاعر ، وهم يقومون بعمليات كيهلوية وطبيعية في المعامل (١) .

لقد أجمع علماء هذا العصر على صدق نظرية النشوء والارتقاء . . وقد دانت هذه النظرية تسود فعلا جميع فروع العلوم الحديثة . فكل مشكلة تحتاج (الها) في تفسيرها توضع مكانه هذه النظرية بغير تردد .

هذا جانب من النظرية ، وأما الجانب الثانى — وهو الجانب المظلم منها — الذى يقرر (فكرة التطور العضوى) Organic Evolution الذى استنبطت منه فكرة الارتقاء ، فقد بقى الى يوم الناس هذا بلا براهين ، وبلا أدلة علمية ! حتى قال كثير من العلماء : « انهم لا يؤمنون بهذه النظرية ، الا لأنه لا يوجد أى دليل لها سوى الايمان بالله مباشرة » .

وكتب سير آرثر كيث يقول :

« ان نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميا ، ولا مسبل الى اثباتها بالبرهان ، ونحن لا نؤمن بها الا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو (الايمان بالخلق الخاص المباشر) ، وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه » (٢) !!

اننى أقر هنا بمعجزى عن اقناع أولئك الذين ينطوون على التعصب الأعمى للتفسير المادى ، بحقية الدين ، ولهذا التعصب جذور عميقة ، كما يقول عالم أمريكى : « ان كون العقيدة الالهية معقولة ، وكون انكار الاله سفسطة لا يكفى ليختار الانسان جانب العقيدة الالهية . فالتناس يظنون أن الايمان بالله سوف يقضى على حريتهم ، تلك الحرية العقلية التى استعصمت عقول العلماء ، واستهوت تلويهم ، غاية فكرة من تصيد هذه الحرية بثرة للوحشة عندهم (٣) .

وبناء على هذا يدعى جوليان هكسلى أن فكرة النبوة « هي اظهار للتفوق بطريقة شاذة لا يمكن احتيالها » ، اذ أن معنى الايمان بنبى أن نؤمن بكلامه على أنه كلام الله ، ثم نمثل — طوعا أو كرها — لكل ما يأمر به .

The Evidence of God, pp. 73-74. (١)

Islamic Thought, Dec. 1961. (٢)

George H. Blount, The Evidence of God, p. 130. (٣)

ولكن اذا كان الانسان مخلوقا وليس خالقا ، عابدا وليس معبودا . فكيف
يستطيع ان يقضى على الحقائق بمجرد افكار نبتت في عقله ؟ .. اننا
لا نستطيع ان نغير الحقائق ، وانما نستطيع ان نعتزف — أو نؤمن بها —
فحسب . واذا كنا لا نحب أن نكون عاقبتنا عاقبة النعامة ، فافضل خيار
لنا ان نسلم بالحقيقة قبل ان تفوت الفرصة نهائيا .

ان كثرنا بالحقيقة لن يسوء الى قضيتها ، ولكن الخسران كله سوف
يكون من حفظنا في الآخرة .

الباب الثالث

طريقة الاستدلال العلمى

ان قضية العصر الحاضر ضد الدين هى قضية طريقة الاستدلال ، ابنى الطريقة الجديدة التى كشفها العلم الحديث بمد التطورات فى ميادينه العديدة ، بحيث لم تعد تقف امامها دعوى الدين وعقائده . هذه الطريقة الجديدة هى معرفة الحقيقة بالتجربة والملاحظة ، على حين تتصل عقائد الدين بعالم ما وراء حواسنا ، ولا يمكن اخضاعها للتجربة . (فالدين كله مبنى على قياس واستقراء) (١) ، وهذا هو ما يجعله باطلا ، لانه ليس له أساس علمى .

وقضية العصر الحاضر باطلة ، لانه لا تقوم على أسس علمية ، فالطريقة الجديدة لا تنفى وجود أشياء لم تجرب مباشرة ، كما لا تنفى قياس أشياء لم نشاهدها على أشياء شاهدها تجريبيا وهو ما يسمى « قياسا علميا » ، ويعتبر كالتجربة المباشرة ، فالتجربة لا تعد حقيقة علمية لجرد انها شوهدت ، كما أن القياس ليس باطلا لجرد أنه قياس . فاماكن الصحة والبطلان موجود ليهما على السواء .

كان الناس فى القديم يسمعون السفن الشراعية من الخشب . اعتقادا منهم ان الماء لا يحمل الا ما يكون أخف منه وزنا ، وحين قال بعضهم : ان السفن الحديدية سوف تطفو على سطح الماء كالتى من الخشب . اثير الناس عليه مقالته واتخذوه هزوا ، وجاء نحاس فالتى بتعل من حديد فى دلو مملوء بالماء ليشهد الناس على أن هذه القطعة الحديدية — بدل أن تطفو على سطح الماء — استقرت فى القاع . كان هذا العمل تجربة . ولكننا جميعا نعدنا اليوم انها كانت تجربة باطلة ، فلو كان النحاس قد التى بطبق من حديد لشاهد بمعنييه صدق ما قيل من طفو السفن الحديدية .

فى بداية القرن العشرين كنا كذلك نملك تلسكوبا ضعيفا ، فلما شاهدنا السماء بهذا المنظار وجننا اجراما كثيرة كالنور ، فاستبطنا انها سحب من البخار والغاز ، ثم بمرحلة قبل أن تصير نجوما . ولكننا حين تمكنا من صناعة منظار قوى ، وشاهدنا هذه الاجرام مرة ثانية ، علمنا أن هذه الاجرام الكثيرة المضيئة هى مجموعة من نجوم كثيرة شوهدت كالسحب ، نتيجة البعد الهائل بينها وبين الأرض .

(١) ومثله ان اصحاب الدين اذا ارادوا اثبات وجود الاله لا يقدرون على ذلك باستعمال التلسكوب ، ولكنهم يستدلون بان نظام الكون وروحه المحيية تدلان على أنه يوجد عقل الهى وراعيها . وهذا الدليل لا يثبت وجود الاله مباشرة ، وانما هو يثبت قرينة تستلزم الايمان باله بعد الايمان بها .

وهكذا نجد أن التجربة والملاحظة ليسنا وسيلتي العلم القطعيتين ، وأن العلم لا ينحصر في الأمور التي شوهدت بالتجربة المباشرة . لقد اخترعنا الكثير من الآلات والوسائل الحديثة للملاحظة الواسعة النطاق ، ولكن الأشياء التي نلاحظها بهذه الوسائل كثيرا ما تكون أمورا سطحية ، وغير مهمة نسبيا . أما النظريات التي يتوصل إليها بناء على هذه المشاهدات فهي أمور لا سبيل إلى ملاحظتها ، والذي يطالع العلم الحديث ، يجد أن أكثر آرائه « تفسير للملاحظات » وأن هذه الآراء لم تجرب مباشرة ، ذلك أن بعض الملاحظات يحل العلماء على الإيمان بوجود بعض حقائق غير مشاهدة قطعيا ، فأي عالم من علماء عصرنا لا يستطيع أن يخطو خطوة دون الاعتماد على الفاظ مثل : « القوة » Force ، و « الطاقة » Energy ، و « الطبيعة » Nature ، و « قانون الطبيعة » Law of Nature ، وما إلى ذلك . ولكن هذا العالم لا يدري ما « القوة والطاقة والطبيعة وقانونها » ؟ فهو قد صاغ كلمات تعبر عن وقائع معلومة ، لكي يبين عن غل غير معلومة . وهذا العالم لا يقدر على تفسير هذه الألفاظ ، تلمها كرجل الدين ، لا يستطيع تفسير صفات الآله ، وكلاهما يؤمن — بدوره — بمثل غير معلومة .

***

يقول الدكتور (الكيس كيرل) :

« أن الكون الرياضي شبكة عجيبة من القياسات والفروض ، لا تشتمل على شيء غير « بمادلة الرموز » ، الرموز التي تحتوى على مجردات لا سبيل إلى تفسيرها » (١) .

والعلم الحديث لا يدمى ، ولا يستطيع أن يدعى ، أن الحقيقة محصورة فيها علمناه من التجربة المباشرة ، فالحقيقة أن « الماء سائل » . ونستطيع مشاهدة هذه الحقيقة بأعيننا المجردة . ولكن الواقع أن كل « جزيء » من الماء يشتمل على ذرتين من الهيدروجين ، وذرة من الأوكسجين وليس من الممكن أن نلاحظ هذه الحقيقة العلمية ، ولو أننا بقوى ميكروسكوب في العالم ، غير أنها ثبتت لدى العلماء لايمانهم بالاستدلال المنطقي .

***

ويقول البروفيسور ا.ى. ماثير :

« أن الحقائق التي نعرفها مباشرة تسمى الحقائق المحسوسة Precieved Facts ، بيد أن الحقائق التي توصلنا إلى معرفتها لا تتحصر في « الحقائق المحسوسة » ، فهناك حقائق أخرى كثيرة لم نعرفت عليها مباشرة ، ولكننا عثرنا عليها على كل حال ، ووسيلتنا في هذه السبيل هي الاستنباط ، فهذا النوع من الحقائق هو ما نسميه « بالحقائق المستنبطة Inferred Facts والأهم هنا أن نفهم أنه لا فرق بين الحقيقتين ، وإنما الفرق هو في التسمية ، من حيث تعرفنا على الأولى مباشرة ، وعلى الثانية بالواسطة ، والحقيقة دائما هي الحقيقة ، سواء عرفناها بالملاحظة أو بالاستنباط » (٢) .

Man The Unknown, p. 15 (١)

A.E. Mander, Clearer Thinking, London, p. 46. (٢)

ويضيف مائدير قائلا :

« ان حقائق الكون لا تدرك الحواس منها غير القليل ، فكيف يمكن أن نعرف شيئا عن الكثير الآخر ؟ .. هناك وسيلة وهي الاستنباط أو التعليل . وكلاهما طريق مكرى ، نبتدىء به بوساطة حقائق معلومة ، حتى تنتهى بنظرية : ان الشيء الفلانى يوجد هنا ولم نشاهده مطلقا » (١) .

وهنا نتساءل : كيف يصح الاستنباط المنطقي لأشياء لم نشاهدها قط ؟ وكيف يمكن أن نسمى هذا الاستنباط بناء على طلب العقل : حقيقة علمية ؟ ويجيب مائدير بنفسه عن هذا السؤال :

« ان المنهج التعليلي صحيح ، لأن « الكون » نفسه عقلى .

فالكون كله مرتبط بعضه بالآخر ، حقائقه متطابقة ، ونظامه عجيب ، ولهذا فان أية دراسة للكون لا تسفر عن ترابط حقائقه وتوازنها — هى دراسة باطلة . ويقول مائدير فى هذا الصدد :

« ان الوقائع المحسوسة هى أجزاء من حقائق الكون ، غير أن هذه الحقائق التى ندرکہا بالحواس قد تكون جزئية ، وغير مرتبطة بالأخرى . فلو طالعناها فذة مجردة من أخواتها فقدت معناها مطلقا . فأيا إذا درسناها فى ضوء الحقائق الكثيرة مما علمناه مباشرة أو بلا مباشرة ، فاننا سندرك حقيقتها » .

ثم يأتى بمثال سليم يفسر ذلك فيقول :

« اتنا نرى أن الطير عندما يموت يقع على الأرض ، ونعرف أن ربح الحجر على الظهر أصعب ، ويتطلب جهدا ، ونلاحظ أن القمر يدور فى الفلك ، ونعلم أن الصعود فى الجبل أشق من النزول منه . ونلاحظ حقائق كثيرة كل يوم لا علاقة لاحداها بالأخرى ظاهرا ، ثم نتعرف على حقيقة استنباطية — هى « قانون الجاذبية » . وهنا ترتبط جميع هذه الحقائق ، فنعرف للمرة الأولى انها كلها مرتبطة لاحداها بالأخرى ارتباطا كاملا داخل النظام . وكذلك الحال لو طالعنا الوقائع المحسوسة مجردة فلن نجد بينها أى ترتيب ، فهى متفرقة ، وغير مترابطة ، ولكن حين نربط الوقائع المحسوسة بالحقائق الاستنباطية فستخرج صورة منظمة للحقائق » (٢) .

***

ان قانون « الجاذبية » لا يمكن ملاحظته قطعا ، وكل ما شاهده العلماء لا يمثل فى ذاته قانون الجاذبية ، وانما هى أشياء أخرى ، اضطروا لاجلها — منطقيا — أن يؤمنوا بوجود هذا القانون .

واليوم يلقى هذا القانون قبولا علميا غظيما ، وهو الذى كشف عنه نيوتن لأول مرة ، ولكن .. ما حقيقة هذا القانون من الناحية التجريبية ؟ .. ها هو ذا نيوتن يتحدث فى خطاب أرسله الى (بنتلى) فيقول :

« انه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا احساس وهى تؤثر على مادة أخرى ، مع أنه لا توجد أية علاقة بينهما » (٣) .

(١) الرجوع السابق ، ص ٤٩ .

(٢) Clearer Thinking, p. 51.

(٣) Works of W. Bently, III, p. 221.

فنظرية معقدة غير مفهومة ، ولا طريق الى مشاهدتها ، تعتبر اليوم ، بلا جدال ، حقيقة علمية !! لماذا ؟ .. لانها تفسر بعض ملاحظتنا ، فليس بالازم اذن أن تكون الحقيقة هي ما علمناه مباشرة بالتجربة ، ومن ثم نمضي الى القول بأن العقيدة الغيبية التي تربط بعض ما نلاحظه ، وتفسر لنا مضمونه العام - تعتبر حقيقة علمية من نفس الدرجة ! ..

* * *

يقول البروييسور ماندير :

« القول بأننا عرفنا الحقيقة يعني : أننا عرفنا معناها ، وبعبارة أخرى : أننا بحثنا عن وجود شيء ، وعن أحواله ، ففسرناه ، وأكثر عقائدنا تدخل في هذا النطاق ، فهي في الحقيقة : « تفسيرات للملاحظة » .

ويستطرد ماندير فينكم عن « الحقائق الملاحظة » :

« عندما نذكر « ملاحظة » فإننا نقصد شيئاً أكثر من المشاهدة الحسية الحضة ، فمعناها : « الملاحظة الحسية » و « التعرف » بما يشمل جانب التفسير » (١) .

نظرية التطور العضوي :

هذه هي القاعدة العلمية التي على أساسها وافق العلماء على حقيقة نظرية (التطور العضوي) كما قال ماندير : « لقد ثبت صدق هذه النظرية ، حتى أننا نستطيع أن نمثلها « أقرب شيء الى الحقيقة » (٢) .

ويقول سيمسن في هذا الصدد :

« ان نظرية النشوء والارتقاء حقيقة ثابتة أخيراً وكلياً ، وليست بقياس ، أو (فرض بديل) صيغ للبحث العلمي » (٣) .

ويعتقد محرر دائرة المعارف البريطانية (١٩٥٨) : أن نظرية الارتقاء في الحيوانات « حقيقة » ، وأن هذه النظرية قد حظيت بموافقة عامة بين العلماء والمثقفين بعد داروين .

وقال ر.س.ل :

« ظلت نظرية الارتقاء تحصل على تأكيد متزايد ، يوماً بعد يوم ، بعد داروين ، حتى أنه لم يبق 'دى المفكرين والعلماء في أن هذه هي الوسيلة المنطقية الوحيدة التي تستطيع أن تفسر عملية الخلق وتشرحها » (٤) .

* * *

هذه النظرية التي أجمع العلماء على صحتها ، هل لاحظها أحدهم أو جربها في معمله ؟ .. والجواب : لا ! فذلك ضرب من المستحيل ، ان مزعومة الارتقاء معقدة، وهي تتعلق بأشياء بعيد جداً، حتى أنه لا يسأل من تجربتها وملاحظتها .

Clearer Thinking, p. 58. (١)

Ibid, p. 113. (٢)

Meaning of Evolution, p. 127. (٣)

Organic Evolution, p. 15. (٤)

وهي على ما اكده (ل) في كلمته السابقة : « وسيلة منطقية » لتفسير مظاهر الخلق ، وليست بملاحظة واقعية . وارى أن هذا هو السبب الذي دفع « السير آرثر كيث » — الذي يعتبر محاميا متحمسا لنظرية الارتقاء — أن يسلم بأن هذه النظرية ليست بملاحظة أو تجربة ، وإنما هي مجرد عقيدة . ومن كلماته : « أن نظرية الارتقاء « عقيدة أساسية » في المذهب العقلي » (١) . وعرف أحدهم المعاجم العلمية نظرية داروين بأنها « نظرية قائمة على تفسير بلا برهان » (٢) .

* * *

فما الذي يجعل شيئا غير ملاحظ وغير قابل للتجربة « حقيقة علمية » ؟ يذكر (ماتدير) أسباب ذلك فيقول :
١ — هذه النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة .
٢ — في هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع ، لا يمكن فهمها الا من طريقها .

٣ — ولم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة (٣) .

فإذا كانت هذه الأدلة كافية لتصبح نظرية الارتقاء حقيقة علمية فهي كذلك موجودة في جانب الدين على وجه أتم وأكمل . والقول بصديق نظرية الارتقاء وإبطال الدين في نظر الذهن العلمي لا يعنى مطلقا أن قضية المعارضين هي قضية الاستدلال العلمي ، وإنما هذه القضية تتعلق « بالنتيجة » ، فلو أثبتت نفس الاستدلال أمرا « طبيعيا محضا » فسيقبله المعارضون ، وسيرفضونه لو أثبتت أمرا الهيا — لأنه غير مرغوب فيه عندهم .

* * *

مشكلة تعيين حقائق الأمور :

وبهذا لا ينبغى القول بأن الدين هو « الايمان بالغيب » ، وبأن العلم هو الايمان « بالملاحظة العلمية » ، فالدين والعلم كلاهما يعتمد على الايمان بالغيب . غير أن دائرة الدين الحقيقية هي دائرة « تعيين حقائق الأمور » نهائيا وأصليا ، أما العلم فيقتصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجية ، فحين يدخل العلم ميدان تعيين حقائق الأمور تعيينا حقيقيا ونهائيا — وهو ميدان الدين الحقيقي — فانه يتبع نفس طريق الايمان بالغيب . الذي يهم به الدين . ولابد من هذا السلوك في « الميدان الثاني » ، كما قال سير آرثر أنجتون : « أن عالما في العصر الحاضر يعمل على منشئتين في وقت واحد : أحدهما : المنفعة العامة التي يستعملها الرجل العادي ، التي يمكن لمسها ورؤيتها . وأما الأخرى : فهي « المنفعة العلمية » ، وأكثرها في الفضاء ، وتجري فيها الكثرونات لا حصر لها ولا تشاهد » ، ويستطرد سير آرثر أنجتون قائلا : « وهكذا نجد لكل شيء صورة ذات وجهين ، أحدهما : (ملحوظ) ، والآخر : (صورة فكرية) لا سبيل الى مشاهدتها بأى ميكروسكوب أو تلسكوب » (٤) .

Revolt against Reason, p. 112. (١)

Ibid, p. 111. (٢)

Clearer Thinking, p. 112. (٣)

Nature of the Physical World, pp. 7-8. (٤)

أما الوجه الأول فيشاهده العلم ، ويشاهده لدى بعيد جدا ، ولكنه لا يستطيع أن يدعى أنه يشاهد الوجه الآخر . وطريقة العلم الحديث أنه يقدم رأيا عن شيء بعد مشاهدة مظهره . وأما « الميدان الثاني » فهو ميدان معرفة حقائق الأشياء وتعيينها ، و « العلم » في هذا الميدان هو البحث عن حقائق غير معلومة ، بوساطة حقائق معلومة .

وعندما يجتمع لدى عالم من العلماء قدر مناسب من « الحقائق الملحوظة » فإنه يحس بضرورة وضع نظرية أو فرض علمي . وبعبارة أدق : ضرورة فكرة اعتقادية ووجدانية ، تقوم بتفسير الملاحظات ، وربط بعضها ببعض ، فإذا نجحت هذه الفكرة الاعتقادية في تفسير الحقائق تفسيرا كاملا عدت حقيقة علمية ، رغم أنها لم تلاحظ قط كما لوحظت الحقائق الأخرى التي نعرنها بالمشاهدة ، أو بالملاحظة العلمية .

ومعنى ذلك أن العالم يؤمن بوجود شيء غائب بمجرد ظهور نتائجه وآثاره ، فكل حقيقة تؤمن بها تكون دائما (فرضا) في أول أمرها ، إلى أن تكشف حقائق جديدة تدمم صحتها ، فنزداد يقينا بها . حتى نبلغ حق اليقين : وإذا لم تؤيدها الملاحظات اللاحقة تخليها عنها . ومن أمثلة هذه « الحقائق » : حقيقة « الذرة » التي لا سبيل إلى إنكارها ، رغم أنها لم تشاهد قط بالمعنى المعروف ، ولكنها تعتبر أكبر حقيقة علمية كشفت في هذا العصر . وهذا هو السبب الذي نفع أحد العلماء أن يعرف (النظريات) العلمية بالانماط التالية :

«Theories are Mental Pictures, That Explain Known Laws»

« النظريات صور ذهنية تفسر القوانين المعلومة » .

***

حقيقة النظريات العلمية :

أن الحقائق التي تعرف في العلم باسم « الحقائق الملحوظة » ليست بحقائق شوهدت فعلا ، وإنما هي تفسيرات لبعض المشاهدات ، لأن المشاهدة الإنسانية لا يمكن أن توصف بأنها (كاملة) ، ولذا فإن جميع هذه التفسيرات تعد « إضافية » ، ومن الممكن أن تتغير بتطور الملاحظة .

ويقول البروفيسور سوليفان بعد تقديمه وجهه إلى النظريات العلمية :

« هذا العرض للنظريات العلمية يثبت أن معنى « نظرية علمية صحيحة » أنها « فروض عملية ناجحة » Successful Working Hypothesis ، ومن الممكن تبليها أن يكون سائر النظريات العلمية باطلا ، ذلك أن النظريات التي نعتبرها اليوم (حقيقة) ليست إلا « قياسا على وسائلنا المحدودة للملاحظة » ، ولا تزال قضية الحقيقة في عالم العلم « قضية عملية نسبية Pragmatic Affair » (١) .

***

ولا يزال العلماء بعد هذا يعتبرون أن الفرض الذي يفسر ملاحظاتهم لا يقل في قيمته عن « الحقيقة الملحوظة » نفسها ، فهم لا يستطيعون أن يقولوا :

J.W.N. Sullivan, Limitations of Science, p. 158. (١)

ان الحقائق الملحوظة هي وحدها « العلم » ، وان ما سواها من النظريات الشارحة لا تدخل في نطاق (العلم) ، لأنها غير ملحوظة . ، والحق أن هذا هو ما نسميه « الايمان بالغيب » ، وهو بالنسبة الى المؤمنين ليس سوى الايمان بحقائق غير ملحوظة ، فهو ليس بعقيدة عباء ، وانما هو خير تفسير للحقائق التي يشاهدها العلماء . .

* * *

وكما رفض العلماء نظرية الضوء التي قدمها نيوتن وتعرف باسم Corpuscular Theory Of Light لأنها لم تنجح في تفسير مظاهر حديثة للضوء ، فاننا نرفض افكار الفلاسفة المحدثين ، لأنها فشلت في تفسير مظاهر الطبيعة .

ان مأخذ حقائق الدين هو نفس المأخذ الذي يستقى منه العلم الحديث بملاحظاته ، لكي يثبت نظرية علمية . ولقد انتهينا بعد دراسة الحقائق الملحوظة الى ان تفسير الدين للطبيعة هو عين الحق ، حتى ان هذا التفسير لم يتغير ، ولن يتغير على مر الدهور ، على حين ان كل نظرية صاغها الانسان منذ قرن ، أو أكثر أو أقل ، قد رفضت ، أو أصبحت موضع شك الآن .

وان صدق الدين ليتجلى بعد كل خطوة نخطوها في الملاحظة ، حتى ليصبح كل كشف علمي جديد تصديقا لحقائق الدين !

ولسوف نطالع افكار الدين من هذه الناحية في الأبواب التالية .

* * *

الباب الرابع

الطبيعة تشهد بوجود الإله

أصدرت الكنيسة المسيحية في كيرالاجنوبي الهند كتاباً بعنوان :
«Nature and Science Speak about God»

« الطبيعة والعلم يتحدثان عن الله » . . واعتقد أن هذه الكلمات هي أفضل عنوان لهذا الباب .

إن أكبر دليل على وجود الإله هو مخلوقه ، هذا الذى نجده أمامنا ، وأوثق ما علينا من حقائق الطبيعة يدعونا إلى الإيمان بأنه لا ريب أن لهذه الدنيا لها واحدا . ونحن لا نستطيع أن نفهم أنفسنا وأن نفسرها ، بله الكون كله — مجردين من الإيمان بوجود الإله .

إن وجود الكون ، والنظام المجيب الذى اشتغل عليه ، وأسراره الدقيقة ، لا يمكن تفسير ذلك كله إلا بأنه قد خلقته (قوة) ، وأن هذه القوة (عقل) لا حدود له ، وأنها ليست بقوة عهيا .

أولا — نظرية التشكيك في الوجود :

هناك جماعة من المفكرين هزيلة العدد جدا ، « تشكك » في مجرد وجود مثل هذه القوة . وتعتقد هذه الجماعة أنه لا وجود للإنسان ، ولا للكون ، وأن الوجود عبارة من عدم محض ، ولا شيء غير ذلك .

فلو سلمنا بهذه الفكرة لالتبس علينا أمر الإله دون شك . . ولكننا حين نؤمن بأن الكون موجود نضطر تلقائيا أن نؤمن بالإله ، أو بالقوة الخالقة — كما نسميها ، فليس بمعقول أن نؤمن بالوجود من العدم المحض ، ذلك قياس باطل !!

فهذا التشكيك في وجود الكون ، والذي يتخذ أحيانا شكل نظرية السـ « لا أدري » (١) — يمكن أن يعد نقطة فلسفية ، لا علاقة لها بالحقيقة . فنحن حين نفكر يكون فكرنا هذا دليلا قاطعا في ذاته على أن لنا وجودا (٢) . وحسين نسطم في الطريق بحجارة ثم نتالم فهذا الواقع دليل في ذاته على أن هناك عالما موجودا وجودا ذاتيا خارج وجودنا . وهكذا تترك حواسنا

(١) هذا مصطلح مستعمل في اللغة الأدبية مأخوذ من عبارة « لا أدري » ، يشير إلى اللجوء الذى ينكر معرفة شيء من الكون ، لأن الكون لا وجود له على الحقيقة — المراجع .
(٢) يستخدم المؤلف هنا تلك العبارة الفلسفية الشائعة : « أنا افكر ، إذن أنا موجود » .
(المراجع)

في كل وقت أشياء كثيرة ، من الفرح والألم والتذوق ، فهذا الاحساس والشعور دليل لكل شخص على أنه موجود في كون ، وعلى أنه يملك وجوده الذاتي ، وجينز فلو قام أحد يشكك نفسه في وجوده الذاتي ووجود الكون فمسوف نعتبر ذلك حالة استثنائية مفردة ، لا ترتبط بتجربة الملايين من جسامهم الناس . ومسوف نقول من هذا الرجل الفذ : انه قد غاب في عالمة الذهنى ، حتى نسي نفسه ...

بل اننا لو سلمنا — جدلا — بأنه ليس للكون في ذاته وجود خارج ذاتها ، فلسنا أعتبر هذا دليلا ملزما بأنه لا وجود للاله .

وعلى كل حال فهذه هى الفكرة الوحيدة التى ترى وجود الاله مشكوكا فيه ، بكل ما تتضمن من السفسطة والجهالة وانعدام الواقعية ، وهى فكرة لا معنى لها في ذاتها ، وليست مفهومة لدى جمهور الناس ، كما انها لم تحظ بقبول في دنيا العلم .

***

الوجود والخلق :

ان الانسان العادى ، والعالم العادى يؤمن على كل حال بأن « له » وجودا ، وبأن للكون أيضا وجودا ، وعلى هذا الاساس من العلم والايمان تقوم جميع ألوان النشاط العلمى والحيوى .

فاذا آمنا بوجود الكون فلا بد أن نؤمن بآله هذا الكون منطقيا .. اذ لا معنى لأن نؤمن بالملخوق ونرفض وجود خالقه ، ونحن لا نعلم شيئا جاء الى الوجود من العدم ، دون أن يخلق ، فكل شيء معها بلغ حجمه ، عظم أو صغر ، جل أو دق ، وراءه مله ، فكيف بنا نؤمن بأن كونا عظيما مثل كوننا — جاء الى الوجود ذاتيا ، دون خالق ؟؟

ذكر (جون ستيوارت ميل) في سيرة حياته : أن أباه قد عليه أن سؤال « من الذى خلقنى ؟ » لا يكتفى لاثبات وجود الاله ، اذ ينجم تلقائيا سؤال : « فمن الذى خلق الاله ؟ » ، وقد اعتبر (برتراند رسل) هذا الاعتراض الثانى كافيا لرفض حلول السؤال الاول (١) .

ونحن نعرف أن هذا الاستدلال قديم جدا لدى الملحدين ، ومقتضاه : اننا لو افترضنا خالقا للكون فمسوف نضطر أن نتصوره ازلما !!

الازلى : الخالق أم الملة ؟

واذا كان لا مناص من افتراض ازلية هذا الخالق ، فليباد لا نؤمن بازلية هذا الكون ؟ وهذا الكلام لا معنى له ، لاننا لم نعلم على صفات للكون ، أية كانت ، ثبت أنه خالق نفسه .

ولقد كان لهذا الاستدلال حسنه ورواؤه حتى القرن التاسع عشر ، ولكننا اليوم ، وبعد كشف « الثانون الثانى للحرارة الديناميكية »

Morton White, The Age of Analysis, pp. 21 - 22. (١)

نقد كل أساس كان يقوم عليه .
 Second Law of Thermo Dynamics نجد أن هذا الاستدلال

وهذا القانون الذى نسميه « قانون الطاقة المتاحة » أو « ضابط التغير » Law of Entropy يثبت أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون أزليا ، فهو يصف لنا أن الحرارة تنتقل دائما من (وجود حرارى) الى (عدم حرارى) ، والعكس غير ممكن ، وهو أن تنتقل هذه الحرارة من (وجود حرارى قليل) الى (وجود حرارى عدم) الى (وجود حرارى أكثر) . فان ضابط التغير هو التناسب بين « الطاقة المتاحة » و « الطاقة غير المتاحة » .

وبناء على هذا الكشف العلمى الهام فإن « عدم كفاءة عمل الكون » يزداد يوما بعد يوم ، ولابد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات ، حينذاك لا تبقى أية طاقة مفيدة (للحياة والعمل) ، وسيترتب على ذلك أن تنتهى العمليات الكيماوية والطبيعية ، وتنتهى — تلقائيا — مع هذه النتيجة « الحياة » .

***

وانطلاقا من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات الكيماوية والطبيعية جارية ، وأن الحياة قائمة ، يثبت لدينا قطعا أن الكون ليس بأزلى ، إذ لو كان الكون أزليا لكان من اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد ، بنسب على هذا القانون ، ولما بقى فى الكون بصبص من الحياة .

يذكر هذا التحقيق العلمى الحديث عالم أمريكى فى علم الحيوان ، هو الأستاذ (ادوارد لوفر كسيل) فيقول :

« وهكذا أثبتت البحوث العلمية — دون قصد — أن لهذا الكون « بداية » فائتت تلقائيا وجود الإله ، لأن كل شيء ذى بداية لا يمكن أن يبتدىء بذاته ، ولابد أن يحتاج الى المحرك الأول — الخالق الإله » (١) .

وقد قال نفس الكلام السير جيمس : « تؤمن العلوم الحديثة بأن (عملية تغير الحرارة) Entropy سوف تستمر حتى تنتهى طاقاتها كلية ، ولم تصل هذه العملية حتى الآن الى آخر درجاتها ، لأنه لو حدث شيء مثل هذا لما كنا الآن موجودين على ظهر الأرض ، حتى نفكر فيها . أن هذه العملية تتقدم بسرعة مع الزمن ، ومن ثم لابد لها من بداية ، ولابد أنه قد حدثت عملية فى الكون ، يمكن أن نسميها « خلقا فى وقت ما » حيث لا يمكن أن يكون هذا الكون أزليا » (٢) .

***

وهناك شواهد طبيعية كثيرة تثبت أن الكون لم يكن موجودا منذ الأزل ، وإن له عمرا محدودا ، وعلى سبيل المثال ، نجد « علم الفلك » يقرر أن الكون يتسع بالتسلسل الدائم ، وأن كل مجاميع النجوم والأجرام والأجسام الفلكية تتباعد بسرعة مذهشة ، بعضها عن بعض . ويمكن أن نفسر هذه الحالة تفسيرا جيدا إذا نحن سلمنا بوقت للبداية ، كانت فيه كل الأجزاء التركيبية

The Evidence of God, p. 51. (١)

The Mysterious Universe, p. 133. (٢)

يتألف من مجموعات كثيرة من الكواكب والنجوم ، تسمى « مجاميع النجوم »
وكلها تتحرك دائما ...

***

وأقرب حركة بنا هي حركة القمر التي تبعد عنا (٢٤٠.٠٠٠) ميلا ، وهو يدور حول الأرض ، ويكمل دورته في مدة تسعة وعشرين يوما ونصف يوم . وكذلك تبعد أرضنا هذه عن الشمس (٩٣.٠٠٠.٠٠٠) ميلا ، وهي تدور في محورها بسرعة ألف ميل في الساعة ، في دائرة (١٩٠.٠٠٠.٠٠٠) ميلا ، وتستكمل هذه الدائرة مرة واحدة في سنة كاملة . وكذلك توجد تسعة كواكب مع الأرض ، وكلها تدور حول الشمس بسرعة فائقة . وأبعد هذه الكواكب السيارة « بلوتو » الذي يدور في دائرة (٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ميلا حول الشمس . وحول هذه الكواكب يدور واحد وثلاثون قمرا أخرى ، وتوجد غير هذه الكواكب حلقة من ثلاثين ألفا من « النجيبات » ، وآلاف من النجوم ذوات الأذنان ، وشبه لا حصر لها ، وكلها تدور ، وفي وسطها ذلك السيار العملاق الذي نسميه « الشمس » ، وقطرها (٨٦٥.٠٠٠) ميلا وهي أكبر من الأرض (١٢٠.٠٠٠) مرة !!

ثم ان هذه الشمس ليست بثابتة ، أو واقفة في مكان ما ، وإنما هي بدورها ، مع كل هذه السيارات والنجيبات ، تدور في هذا النظام الرائع ، بسرعة (٦٠٠.٠٠٠) ميل في الساعة .. وهناك آلاف من الأنظمة ، غير هذا النظام الشمسي ، يتكون منها ذلك النظام الذي نسميه « مجاميع النجوم » ، أو المجرات ، وكأنها جميعا طبق عظيم تدور عليه النجوم والكواكب منفردة ومجموعة ، كما يدور الخزوف الذي يلعب به الأطفال . ومجرات النجوم هذه تتحرك بدورها أيضا ، والمجرة التي يقع فيها نظامنا الشمسي تدور على محورها بحيث تكمل (دورة واحدة) في (٢٠٠.٠٠٠) سنة ضوئية .

***

ويقدر علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من خمسمائة مليون من مجاميع النجوم ، مضروبا هذا العدد في (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ، من الملايين ، وفي كل مجموعة منها يوجد (مائة مليار) من النجوم ، أو أكثر أو أقل ، ويقدر أن أقرب مجموعة من النجوم ، وهي التي نراها في الليل كخيوط بيضاء دقيقة تضم حيزا مداه مائة ألف سنة ضوئية . ونحن — سكان الأرض — نبعد عن مركز هذه المجموعة بمقدار ثلاثين ألف سنة ضوئية ، وهذه المجموعة جزء من مجموعة كبيرة تتألف من سبع عشرة مجموعة ، وقطر هذه المجموعة الكبيرة (ذات السبع عشرة) مليونان من السنين الضوئية .

ومع هذا الدوران تجري حركة أخرى ، وهي أن هذا الكون يتسع من كل جوانبه ، كالبالون المتخذ من المطاط ، حين ينفخ فيه الأطفال ، وشمسنا هذه — وهي تدور حول نفسها — تدور بنا أيضا على الحاشية الخارجية للمجرة ، وهي تتباعد من هذه الحاشية الخارجية بمقدار اثني عشر ميلا ، كل ثانية ، كما تتبعها في هذه العملية جميع النجوم الداخلة في النظام

للشمس . وهكذا جميع السيارات تسير الى جانب أو آخر ، مع دورانها الخاص طبقا لنظائرها ، فمنها ما يسير بسرعة ثنائية أميال في الثانية ، ومنها ما يسير بسرعة ثلاثة وثلاثين ميلا في الثانية، ومنها ما يسير بسرعة أربعة وثلاثين ميلا في الثانية . وجميع النجوم ، على هذا النحو ، تبعد في كل ثانية ، بسرعة فائقة عن مكانها . هذه الحركة المدهشة تحدث طبقا لنظام وقواعد محكمة ، بحيث لا يصطدم بعضها ببعض ، ولا يحدث اختلاف في سرعتها .

***

أن حركة الأرض حول الشمس منضبطة تمام الانضباط ، بحيث لا يمكن أن يحدث أدنى تغير في سرعة دورانها ، حتى بعد مرور قرن من الزمان . وهذا القمر ، الذي يتبع في حركته الأرض ، يدور في فلك مقرر ومنضبط ، مع تفاوت يسير جدا ، يتكرر بعد كل ثمانية عشر عاما ونصف عام ، بدقة فائقة ، وتلك هي حال جميع الأجرام السماوية . ويرى علماء الفلك أن مجرات النجوم يتداخل بعضها في بعض ، فتدخل مجرة تشتمل على بلايين من السيارات المتحركة ، في مجرة أخرى مثلها (وتتحرك سياراتها هي الأخرى) ، ثم تفرج منها بسياراتها جميعا ، دون أن يحدث أى تصادم بين سيارات المجرتين .

وان العقل ، حين ينظر الى هذا النظام العجيب ، والتنظيم الدقيق الغريب ، لا يلبث أن يحكم باستحالة أن يكون هذا كله قائما بنفسه ، بل أن هناك طاقة غير عادية هي التي تقيم هذا النظام العظيم ، وتهيمن عليه .

***

الأنظمة المعقدة :

أن هذا النظام الذي يوجد في العوالم الكبرى ، نجده — في صورته الكاملة — في أصغر عالم عرفناه ، فنحن نعرف — طبقا لأحدث معلوماتنا — أن الذرة أصغر عالم ، وأنها قد تناهت في صغرها حتى لا يمكن أن نشاهدها بالمنظار الذي يكبر الأشياء ملايين المرات ، فهي — بناء على هذا — ليست شيئا ، بل أنها « لا شيء » بالنسبة الى أدنى ما يستطيع البصر الانساني أن يراه ، ولكن هذه الذرة — مع ما وصفناها به — تحتوى بصورة رائعة على نظام الدوران العجيب ، الموجود في النظام الشمسي ، فالذرة اسم لمجموعة من الالكترونات، وهذه الالكترونات لا يتصل بعضها ببعض ، وأنها يوجد بينها فراغ كبير الحجم (نسبيا) . ولناخذ مثلا قطعة من الحديد التي توجد فيها الذرات ، متصلا بعضها ببعض اتصالا

١

شديدا . وسنجد أن هذه الالكترونات لا تشغل أكثر من ..... ر.و.و.و.ر.ا من مساحة الذرة ، وبقية المجال يكون خاليا . ولو أننا أخذنا صورة مكبرة لجزيئين من الالكترون والبروتون فسوف يكون الفاصل بينهما ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين باردة . ولقد تنصوّر الذرة ، من حيث هي في الغبار، غير مرئية ، ومع هذا فإن حجم دوران الالكترون داخلها يبلغ حجم كرة قدم قطرها ثمانية اقدام .

والالكترون — الذي هو الجزيء السلبي في الذرة — يدور حول البروتون — الذي هو الجزيء الايجابي فيها — وهذه الجزيئات التي لا حقيقة لها

أكثر من نقط وهمية سابحة في الشعاع ، تدور حول مركزها ، بنفس النظام الذى تتبعه الأرض في مدارها حول الشمس ، بحيث لا يمكن تصور وجود الإلكترون في مكان محدود لسرعة دورانه ، وإنما هو يتخيل فقط موجودا على طول مداره في وقت واحد . وذلك لأنه يدور حول مداره بلايين المرات في الثانية الواحدة !!

هذا النظام الذرى يستحيل قياؤه بنفسه ، ولا طريق الى مشاهدته ، ولا يمكن تفسير عمله داخل الذرة بغير العلم ، أما وقد تبناه العلم فعلا ، فلماذا لا نأخذ منه دليلا على وجود منظم قائم على هذا التنظيم ؟ أنه يستحيل قيام هذا التنظيم في الذرة دون منظم قائم عليه .

***

اتنا نتحير اذا رأينا النظام المعقد لأسلاك التليفون ، ونتحير اذا وجدنا ان مكالمة من لندن الى مليونر بلستاليا تتم في بضع ثوان ، لماذا كان تعقيد نظام أسلاك التليفون يوتقنا في هذه الحرية ، فما بالنا بنظامنا العصبى ، وهو أوسع من هذا النظام وأشد تعقيدا ؟ ! ان ملايين الأخبار تجرى على أسلاك نظامنا العصبى — الذى أوجنته الطبيعة — من جانب الى آخر ، ليل نهار . وهذه الأخبار هى التى توجه القلب في تدفقها ، وفي حركتها ، وتتحكم في حركات الأعضاء المختلفة ، وتتحكم في الحركات الرئوية . ولو لم يكن هذا النظام موجودا في أجسامنا لاصارت الأجسام تلقيا لأشياء مبعثرة تسلك كل منها مسلكها الخاص .

ومركز هذا النظام للواصلات مخ الإنسان ، وفي هذا المخ يوجد ألف مليون خلية عصبية ، ومن كل هذه الخلايا تخرج أسلاك تنتشر في سائر الجسم ، وتسمى هذه الأسلاك « الأنسجة العصبية » ، وفي هذه الأنسجة يجرى نظام استقبال وإرسال للأخبار ، بسرعة سبعين ميلا في الساعة . وبواسطة هذه الأنسجة نذوق ، ونسمع ، ونرى ، ونباشر سائر أعمالنا ، بل ان هنالك ثلاثة آلاف من الشعيرات المنذوقة وتسمى Taste Buds . ولكل منها سلك عصبى خاص متصل بالمخ . وبواسطة هذه الشعيرات يحس بالمذاقات المختلفة . وتوجد في الأنف عشرة آلاف خلية سميعة . ومن خلال نظام معقد ، يسرى من هذه الخلايا ، يسمع مخنا . وفي كل عين مائة وثلاثون مليوناً من الخلايا الملتقطة للضوء Light Receptors ، وتقوم بمهمة إرسال المجموعة التصويرية الى المخ ، وهناك شبكة من الأنسجة الحسية على امتداد جلدها ، فإذا قربنا الى الجلد شيئا حارا ، فإن ثلاثين ألفاً من الخلايا الملتقطة للحرارة تحس بهذه العملية وترسلها قورا الى المخ . وإذا قربنا الى الجلد شيئا باردا ، فإن ربع مليون من الخلايا ، التى تلتقط الأشياء الباردة ، تحس به ، وعندئذ يمتلئ المخ بأثرها ، ويرتد الجسم ، وتتسع الشرايين الجاذية ، فيسرع مزيد من الدم اليها ويزودها بالحرارة ، وإذا أحسست هذه الخلايا بحرارة شديدة ، فإن مخابرات الحرارة توصلها الى الدماغ ، وحينئذ تفرز ثلاثة ملايين من الغدد العرقية — لتلقيها — عرقا باردا الى خارج الجسم .

والنظام العصبى يشتمل على عدة فروع . منها : « الفرع المتحرك ذاتيا » Autonomic Branch ويقوم بأعمال تحدث ذاتيا في الجسم ،

كعملية الهضم والتنفس وحركات القلب . ويندرج تحت هذا الفرع نظامان :
 أحدهما : « النظام الخالق للحركة » Sympathetic System
 والآخر : هو المانع لها Payasympathetic . وهذا الأخير يقوم بعملية
 المقاومة والدفاع . ولو ترك الأمر للنظام الأول لازدادت حركة القلب زيادة
 يترتب عليها موت صاحبه ، ولو سيطر النظام الثاني لتوقفت حركة القلب
 توتماً تاماً . واتصاف هذين النظامين بتأثير أعمالهما في حقة مائعة ، وفي
 توازن عام ، ولكن هنالك حالات يزداد فيها نشاط أحد النظامين ، فالنظام
 الأول يتغلب عند الضغط واحتياج القلب الى قوة . مسعفة ، وعندئذ تزيد
 سرعة عمليات القلب والرئة ، والنظام الثاني يتغلب عند النوم . فيسود
 السكون جميع الحركات الجسمية .

تقليد الطبيعة :

إن احسن الآلات من صناعة الانسان لا يمكن أن تتفاهل أمام النظام
 العجيب الذي يوجد في الكون . ولهذا فان تقليد نظام الطبيعة قد أصبح
 اليوم موضوعاً خاصاً في العلم ، يولى أهمية خاصة للسير بالآلات الميكانيكية
 وفق ذلك النظام . وأصبحنا نرى علماء جديداً يسمى « بيونيكس »
 Bionics لهذه الدراسة . وكانت مختصرة من قبل على اكتشاف
 القوى الكامنة في الطبيعة واستغلالها .

واليوم يسلك النظام البيولوجي سبلاً كثيرة للحصول على معلومات
 تساعد على حل مسائل الهندسة .

ومن أمثلة استغلال نظام الطبيعة في الصناعة آلة التصوير ، وهي
 في الواقع تقليد ميكانيكي لعين الانسان ، فعندسة الكاميرا Lens هي
 كالشبكة الخارجية للعين ، والحجاب الحاجز Daiphragm هو قزحية
 العين Iris ، والفيلم الذي يتأثر بالضوء . انها هو شاشة العين التي
 توجد فيها خطوط وأشكال مخروطية ترى الأشياء معكوسة (١) .

لقد ابتكرت جامعة موسكو آلة نهونجية لالتقاط وقياس « الذبذبات
 تحت الصوتية » Infra-Sonic Vibrations . وهذه الآلة تستقبل
 وتلتقط أخبار الفيضانات والزلازل وما أشبهها من الكوارث قبل حدوثها
 بمدة تتراوح بين اثنتي عشرة ساعة ، وخمسة عشرة ساعة . وهي اقوى
 من الآلات المستعملة خمس مرات . فمن أين جاء هذا التفكير الى العلماء ؟
 لقد استنبطوه من سمكة قنديل البحر ، التي تسمى « هلامى » Jelly Fish
 فقلد المهندسون أعضائها ، وهي شديدة الحساسية ، حتى لتحس
 بالذبذبات تحت الصوتية (٢) !

وهناك أمثلة كثيرة جداً غير هذه يمكن عرضها ، وهي تؤكد أن علماء
 الطبيعة والتكنولوجيا يقلدون — في تفكيرهم الحديث — النماذج الحية
 في الطبيعة .

(١) إن يجرى صاحب علم منا أن يدعى أن آلة التصوير جاءت من تنبها ، دون اختراع
 إنساني . ولكن الكثيرين من علمتنا يعتقدون أن « العين » جاءت من سحلة واطاق حفر!!
 Soviet Land, Delhi, Dec. 1963. (٢)

وقد شغلت بال العلماء مسائل كثيرة من أزمان مضت ، على حين حلتها الطبيعة منذ زمن بعيد . وإن كانت أجهزة التصوير وتلقى الأخبار «التليغراف» لا يمكن وجودها بغير عقل إنسانى ، فمن المستحيل أن نتصور أن نظام الكون — الذى هو أكثر تمقيدا من أى نظام — قد قام بنفسه بغير عقل وراءه ، بل لابد أن له مهندساً منظماً — هو الإله ، ولا يمكن أن يتصور العقل نظاماً دون منظم ، فليس من اللامحتمل أن نعتقد بوجود منظم للكون ، بل أن من اللامحتمل أن ننكر خالق هذا النظام ، فالحقيقة أن العقل الإنسانى لا يملك أساساً عقلياً لانكار الإله .

ثالثاً — روح الكون الغريبة :

ليس الكون كسلة المهملات ، وإنما هو منطو على روح غريبة . وهذه الروح لا يمكن أن تصدر إلا عن عقل قام بخلق الكون ، ويثوم بتدبيره .

وليس من الممكن أن يوجد نظام وروح في عملية مادية عمية ، حدث اتفاقاً ، فالكون متوازن ، ومتناسب إلى حد لا يمكن تصوره . لقد قال « شادفالش Chadvalsh » : « ان من الممكن أن نسأل أى رجل — مؤمناً بالله كان أو منكراً له — نسأله أن يثبت كيف يمكن أن يكون هذا التوازن في صالحه ، إذا كان الكون قد وجد بمحض الصفة ؟ » (١) .

لابد للحياة فوق الأرض من أحوال كثيرة ، يستحيل اجتماعها بنسبها الخاصة رياضياً . ولكننا نجد أن هذه الحالات المستحيل اجتماعها رياضياً موجودة على سطح الأرض فعلاً . وذلك يحتم علينا أن نؤمن بأن هناك طاقة عظيمة عاقلة وراء الكون ، هى المتسببة في وجود هذه الحالات .

التوازنات الغريبة في الأرض :

الأرض أهم عالم عرفناه ، إذ توجد فيها أحوال لا توجد في شيء من هذا الكون الواسع ، وهى في ضفافتها (كما تبدو لنا) لا تساوى ذرة من هذا الكون العظيم ، ولو أن حجمها كان أقل أو أكثر ، مما هى عليه الآن لاستحالت الحياة فوقها ، فلو أنها كانت في حجم القمر مثلاً ، بأن كان قطرها ربع قطرها الموجود فعلاً . لكأنت جاذبيتها سدس جاذبيتها الحالية ، ونتيجة لذلك لا يمكن أن تمسك الماء والهواء من حولها ، كما هى الحال في القمر ، الذى لا يوجد فيه ماء ولا يحوطه غلاف هوائى ، لضعف قوة الجاذبية فيه . وانخفاض الجاذبية في الأرض إلى مستوى جاذبية القمر سيترتب عليها اشتداد البرودة ليلاً حتى يتجمد كل ما فيها ، واشتداد الحرارة نهاراً حتى يحترق كل ما عليها .

وكذلك يترتب على نقص حجم الأرض إلى مستوى حجم القمر أنها لن تمسك مقداراً كبيراً من الماء . وكثرة الماء أمر ضرورى لاستمرار الاعتدال الموسمى على الأرض ، ومن ثم أطلق أحد العلماء على هذه العملية لقب « عجلة التوازن العظيمة » Great Balance Wheel (٢) وكذلك

The Evidence of God, p. 88. (١)

The Evidence of God, p. 88. (٢)

سيرتفع الغلاف الهوائى للأرض فى الفضاء ثم يتلاشى . ويتبع ذلك أن تبلغ درجة حرارة الأرض أقصى معدلها ، ثم تنخفض إلى أدنى درجاتها ، على ما سبق ذكره .

وعلى العكس من ذلك ، إذا كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالى لتضاعفت جاذبيتها الحالية ، وحينئذ ينكمش غلافها الجوى — الذى هو على بعد خمسمائة ميل — إلى ما دون ذلك . وسيترتب على هذا أن يزيد تحمل كل بوصة مربعة من خمسة عشر رطلا إلى ثلاثين من الضغط الجوى، وهو ضغط يؤثر أسوأ الأثر فى الحياة .

ولو أن الأرض تضاعف حجمها ، فصارت مثل حجم الشمس مثلا ، لبلغت قوة الجاذبية فيها مثل جاذبيتها الحالية مائة وخمسين مرة ، ولاتقرب غلافها الهوائى ، حتى يصير منها على بعد أربعة أميال فقط ، بدلا من خمسمائة ميل ، ولارتفع الضغط الجوى إلى معدل طن واحد على كل بوصة مربعة . وذلك يؤدي إلى استحالة نشأة الأجسام الحية ، وهو من الناحية النظرية يعنى أن يصير وزن الحيوان الذى يزيد رطلا واحدا — تحت الكثافة الهوائية الحالية — خمسمائة رطل . كما يهبط حجم الإنسان حتى يصير فى حجم فأر كبير ، ولاستحال وجود العقل فى الإنسان ، لأنه لابد للعقل الإنسانى من أنسجة عصبية كثيرة فى الجسم ، ولا يوجد هذا النظام إلا إذا كان حجم الجسم بقدر معين .

* * *

نحن قائمون على الأرض ظاهرا ، ولكن الأصح أن نقول : نحن ملتون على رؤوسنا ، ولتوضيح ذلك نقول : أن الأرض مثل كرة معلقة يستكها الإنسان، فوضع الناس بعضهم بالنسبة إلى بعض على هذه الكرة ، أن سكان أمريكا سيكثرون تحت سكان أمالى الهند ، وسكان الهند سيكثرون تحت أقدام سكان أمريكا .

فأرضنا هذه ليست ثابتة ، وإنما هى تدور بسرعة مقدارها ألف ميل فى الساعة ، وذلك يجعل وضعنا فوقها أشبه بحصاة وضعت على محيط عجلة تدور بسرعة ، يوشك أن تقذف بها فى الفضاء ، ولكن الأرض لا تقذفنا ، بل نحن مستقرون عليها ، فكيف تمسكنا وهى تدور بهذه السرعة ؟ !! ..

أن فى الأرض جاذبية غير عادية ، وهى بهذه الجاذبية تشد كل شيء إليها، فجاذبية الأرض وضغط الهواء المستمر يسكاننا فوقها بنسبة مطلوبة ، وهكذا صرنا مشدودين بهاتين العمليتين إلى كرة الأرض من كل ناحية .

وضغط الهواء الذى يكون على كل بوصة مربعة ما يقرب من ١٥ رطلا معناه : أن كل إنسان يتحمل ما يقرب من ٢٢٨ر٤٠ رطلا من الضغط الجوى على جسمه ، ولكن الإنسان لا يحس بهذا الوزن ، لأن الهواء يضغطه من كل ناحية ، كما يحدث عندما تنسبح فى الماء . ثم إن الهواء — وهو علم معين مركب من الغازات — ذو فوائد كثيرة ، لا يمكن حصرها فى كتاب .

* * *

لقد توصل نيوتن ، من خلال مشاهداته ومطالعته ، إلى أن الأجسام يجز

بعضها بعضا ، ولكنه لم يستطع تعليل هذا ، ولذا سلم بأنه لا تفسر لديه لهذه العملية .

ولقد ذكر هذه المسألة « وهائيت هيد » قائلا :

« لقد كشف نيوتن — حين سلم بهذا — عن حقيقة فلسفية عظيمة ، هي أن الطبيعة لو كانت بغير روح فلن تفسر نفسها ، كما أن الشخص الميت لا يستطيع أن يحكى لنا واقعا . ان جميع التفسيرات الطبيعية والمنطقية لم تزد أخيرا على أن تكون اظهارا لهدف ، لأن الميت لا يمكن أن يكون حامل (١) أهداف » .

وسوف ادفع حديث (وهائيت هيد) الى الامام قائلا : انه اذا لم يكن هذا الكون تحت سلطان « وجود ذى ادراك » فلماذا توجد فيه هذه الروح المدهشة ؟

ان الأرض تتم دورة واحدة حول محورها ، في كل أربع وعشرين ساعة . ومعنى ذلك انها تسير حول محورها بسرعة ألف ميل في الساعة ، فمإذا فرضنا أن هذه السرعة انخفضت الى مائتى ميل في الساعة ، لطالت أوقات ليلنا ونهارنا عشر مرات ، بالنسبة الى ما هي عليه الآن ، ويترتب على ذلك أن تحرق الشمس — بشدة حرارتها — كل شيء فوق الأرض ، وما بقى بعد ذلك ستقضى عليه البرودة الشديدة في الليل .

وهذه الشمس ، التى نعدّها اليوم وسيلة حياتنا ، تبلغ حرارة سطحها اثنتى عشر ألف درجة فهرنهايت ، والمسافة بينها وبين الأرض تبلغ ما يقرب من ٩٣.٠٠٠.٠٠٠ ميلا . وهذا البون الهائل دائم ، لا يتغير أبدا بزيادة أو نقص ، وفي ذلك مبرة عظيمة لنا ، لأنه لو نقص ، واقتربت الشمس من الأرض ، بمقدار النصف ، مثلا ، من الفاصل الحالى ، فسوف يحترق الورق على الفور من حرارتها ، ولو بعد هذا الفاصل ، فصار ضعف ما هو عليه الآن فان البرودة الشديدة التى تنجم عن هذا البعد ، سوف تقضى على الحياة فى الأرض ، ولو أنه حل محل الشمس سيار آخر غير عادى ، يحمل حرارة تزيد على حرارة الشمس عشرة آلاف مرة ، فسوف يجعل من الأرض تنورا رهيبا .

ثم ان هذه الأرض دائرة فى الفضاء ، وهى تؤدي عملها بزاوية ٥٣ درجة الامر الذى تنشأ منه المواسم ، ويترتب عليه صلاحية أكثر مناطق الأرض للزراعة والسكنى ، فلو لم تكن الأرض على هذه الزاوية لغير الظلام القطبين طول السنة ، ولسار بخار البحار شمالا وجنوبا ، ولما بقى على الأرض غير جبال الثلج ، وفيابى الصحراوات ، وهكذا تنجم مؤثرات كثيرة تجعل الحياة على ظهر الأرض مستحيلة .

فلو كان قياس العلماء صحيحا ، وهو : أن المادة قد نظمت ذاتها على هذه الهيئة المناسبة المتوازنة ، فما أعجب هذا القياس ، وما أكثر إثارته

للهشة !! . يقولون : ان الأرض انشقت من الشمس ، ومعنى هذا : أن درجة حرارتها كانت في مبدأ أمرها ، نفس حرارة الشمس ، وهى اثنا عشر ألف درجة فهرنهايت ، ثم بدأت الأرض تبرد ، اذ لا يمكن اتصال الأوكسجين بالهيدروجين الا بعد أن تنخفض الحرارة الى أربعة آلاف فهرنهايت — وفي هذه المرحلة وجد الماء ، وهكذا استمرت عمليات التقلب على سطح الأرض ملايين السنين ، حتى جاءت الأرض في صورتها الحالية ، منذ أكثر من بليون سنة مضت ، وذهبت الغازات من فضاء الأرض الى فضاء الكون، وتحولت بقايا الغازات بعد ذلك الى المركب المائى، أو انجذبت الى الأشياء الأرضية ، أو بقيت في صورة الهواء ، وكثيرها في صورة الأوكسجين أو النتروجين . وهذا الهواء ، في كثافته ، يعد جزءا واحداً من ٢٠٠.٠٠٠ من أجزاء الأرض . ولم تنجذب كل الغازات الى الأرض ، كما أنها كلها لم تتحول الى (هواء) . ولو أنه حدث ، لاستحالت حياة الإنسان ، فلو أننا فرضنا المستحيل ، ووجدت الحياة في ظروف كهذه — تتحلل فيها البوصة المربعة آلاف الأرتال من الضغط الجوى — لكان من المستحيل أن توجد الحياة في صورة الانسان الحالية .

ولو كانت قشرة الأرض أكثر سمكا ، بمقدار عشرة أقدام من سمكها الحالى ، لما وجد الأوكسجين ، (١) وبدونه تستحيل الحياة الحيوانية .

وكذلك لو كانت البحار أعمق بضعة أقدام ، أكثر من القاع الحالى ، لانتجذب (ثانى أكسيد الكربون) ، والأوكسجين (٢) ، ولاستحيل وجود النباتات على الأرض ، فضلا عن الحياة .

ولو كان الغلاف الهوائى للأرض اللطيف بما هو عليه الآن ، لاخترقت النيازك كل يوم غلاف الأرض الخارجى ، ولربما انها مضيئة في الليل ، ولسقطت على كل بقعة من الأرض وأحرقتها ، فهذه النيازك تواصل رحلتها بسرعة أربعين ميلا في الثانية ، ونتيجة لهذه السرعة العظيمة ، فلها ستحرق كل شيء يمكن احتراقه على الأرض ، حتى تصبح الأرض غريبا في وقت ليس ببعيد .

فلولا أن غلاف الأرض الهوائى يقينا من هذه الشهب لاحترقنا . فان سرعتها أكثر من سرعة طلقة البندقية تسعين مرة كما أن حرارتها الشديدة كافية لاهلاك كل شيء ، بها فيه الانسان . فنحن ان في حباية هذا الغلاف الكثيف الموزون ، الذى لا تخترقه « الأشعة الشمسية ذات الأهمية السكبوية » Actinic Rays الا بالقدر الذى يمكن لحياة النبات ، وإيجاد الفيتامينات ، والقضاء على الجراثيم الضارة ، وما الى ذلك ..

ان هذا التوازن للكيمات ، المحتاج اليها ، عجيب جدا ، فالغلاف الذى فوق الأرض مكون من ستة غازات ، منها ٧٨ في المائة من النتروجين ، و ٢١ في المائة من الأوكسجين ، والغازات الأخرى توجد بنسبة قليلة ، وهذا الغلاف يضغط الأرض بنسبة ١٥ رطلا في البوصة المربعة ، ونسبة الأوكسجين في هذا الضغط ٢ رطال في البوصة المربعة ، والمقادير الأخرى للأوكسجين الموجود اليوم قد انجذبت الى الأرض ، وهى تمثل ٨٠ من الماء الموجود

(١) اذ ان القشرة الأرضية متجصص حينئذ الأوكسجين -

(٢) حتى يمتصها الماء .

على سطح الأرض ، والأكسجين هو الوسيلة الوحيدة لتنفس سائر
حيوانات الأرض ، ولا طريق إلى ذلك من غير الفضاء .

قانون الضغط والتوازن :

وهنا يظهر سؤال هام ، وهو : كيف تجمعت هذه الغازات الشديدة
الحركة ، مع احتفاظها بمقاديرها المناسبة ، التي لابد منها للحياة ، في
الفضاء ؟

والجواب : انه لو كانت نسبة الأكسجين ٥٠٪ ، أو أكثر ، بدلا من
٢١٪ ، لزادت قابلية الاحتراق ، بها يساوى ارتفاع هذه النسبة ...
فإذا احترقت شجرة واحدة في غابة ، حينما تكون نسبة الأكسجين ٢١٪ ،
فإن الانفجار الخاطف ، الناجم من ارتفاع هذه النسبة إلى ٥٠٪ يجعل
احتراق الغابة كلها أمرا حتميا ، في لحظات !

ولو أن هذه النسبة انخفضت ، فأصبحت ١٠٪ ، لكان من الممكن ، على
مدى القرون ، أن تمتد الحيوانات الحياة مع انخفاض نسبة الأكسجين
إلى هذا الحد ، ولكنه يكون من المستحيل أن تزدهر الحضارة الإنسانية ،
كما هي عليه في الظروف الحالية (١) .

ولو أن الأكسجين الموجود على سطح الأرض انجذب مع الأكسجين ،
الذي انجذب قبل ذلك في الأرض ، لكان من المستحيل (الوجود الحيواني
الحسي) .

إن الأكسجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ، وغازات الكربون
الأخرى ، على اختلاف أشكالها ، تتركب معا فتصبح عناصر عظيمة
الأهمية للحياة الحيوانية ، وللأسس التي تقوم عليها الحياة الإنسانية ،
وبناء عليه لا يوجد احتمال ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ أن تجتمع ، هذه الغازات في
تناسبها المطلوب وبجميع خصائصها اللازمة للحياة ، على كوكب معين ،
بطريق الصدفة .

ولذلك يقول أديكار علماء الطبيعة :

«Science has no explanation to offer for the facts,

and to say it is 'accidental' is to defy mathematics.»

« أن العلم لا يملك أي تفسير للحقائق ، والقول بأنها حدثت « اتفاقا »
أنها يعتبر تحديا وتصادها مع الرياضيات » .

إن هناك وقائع كثيرة جدا ، لا طريق لنا إلى فهمها أو تفسيرها ، إلا
إذا سلمنا بأن للعلل يداً علياً في أحداثها ..

(١) إذ أن أعضاء الجسم الإنساني على فرض وجودها في هذه الحالة لن يتمكن في تلك
الظروف من مواصلة عملها كمادتها اليوم في الظروف المتاحة عملا ، وذلك لاستحالة وجود
الأنسجة والخلايا البنية والمطوية الدقيقة في ظل تلك الظروف ، لأنه كلما قل
الأكسجين قل النشاط الجسمي والعظمي .

فمن الخصائص المهمة التي توجد في الماء : أن كثافة الثلج Density تقل بنسبة كبيرة عن كثافة الماء ، فالماء اذن مادة معلومة ، تقل كثافتها بعد التجمد،ولهذا الأمر قيمة عظيمة بالنسبة الى الحياة، اذ يترتب على هذه الخاصية ان الثلج يطفو على سطح الماء ، ولا ينفذ الى قاع البحار والأنهار ، ولولا ذلك ، لكان الماء كله قد تجمد في البحار ، والأنهار ، والخزانات المائية ، ان الثلج يقوم بدور الحاجب للماء الذي تحته ، كما تبقى حرارته دون درجة التجمد ، فتبقى الأسماك والحيوانات المائية على قيد الحياة . ماذا ما جاء موسم الربيع ذاب الثلج ، ولولا خاصية الثلج هذه لماتى سكان القطار الباردة الكثير من المغامب والمصائب ، الناجمة عن عدم ذوبان الثلج.

لقد أصاب مرض الاندوثيا Endothia في أوائل القرن العشرين ، أشجار (شاه بلوط) الثمين في غابات أمريكا ، وانتشر بسرعة فائقة ، فقال بعض من رأى تلك الموضع الخربة الكبيرة في « مظلة الغابات » : انها لن تمتليء أبدا !!

ولم يكن أى نوع من الأشجار - حتى ذلك الحين - قد انتزع هذا الامتياز الذي كان خاصا بهذا النوع من اشجار البلوط ، ذات الأخشاب الثمينه الغالية ، حتى كان يلقب : « ملك اشجار الغابات الأمريكية » ، قبل وصول وباء الاندوثيا من آسيا سنة ١٩٠٠ م تقريبا .

لما الآن ، فلا توجد هناك أية آثار لشاه بلوط ، ذلك الشجر العظيم ، في الغابات الأمريكية . ولكن سرعان ما امتلأت تلك الموضع في غابات أمريكا بنوع آخر من الأشجار ، يسمى : « التيوليب » ، كانت لا تحتل من الغابات الأحيزا صغيرا ، ولم تكن مزدهرة .

لقد انتهزت اشجار « التيوليب » هذه الفرصة ، فازدهرت وحلت محل شاه بلوط . واليوم لا يتذكر أى تاجر أخشاب أمريكى وجود اشجار شاه بلوط ، لقد حطت محلها اشجار « التيوليب » ، التي تتضخم كل سنة بنسبة بوصة واحدة في الجذع ، وترتفع ست بوصات في الفروع والأغصان، كما تمنى خشبا ممتازا يستعمل في جميع الصناعات الدقيقة .

ومن الأحداث العلمية الهامة التي وقعت في هذا القرن ما حدث في استراليا .. لقد زرعوا نوعا خاصا من « المسبار » في مزارعها لكي يحميها ، ولم يكن في استراليا أى نوع من الدودة يعمد ويأكل هذا النبات ذا الشوك ، فاختد ينتشر انتشارا رهيبا ومروما ، حتى استولى على منطقة توازى مساحة جزر بريطانيا كلها ، لقد هاجم الصبار القرى والمدن ، وخرّب المزارع والحقول ، حتى استحالت الزراعة ، ولم يتمكنوا من استئصاله بأية طريقة لقد أصبح جيشا جبارا ، يزحف لكى يسيطر على استراليا كلها ، وهى لا تجد ما تقاوم به ، واستمرت هذه الحال ، حتى خرج علماء الحشرات ، يبحثون عن دودة تأكل الصبار . فاكشفوا دودة لا تعيش الا عليه ، ولا غذاء لها سواه ، وقد كان نسلها يزيد بسرعة ، ولا عدو لها في حشرات استراليا ، وسرعان ما تغلبت هذه الدودة الصغيرة على جيش الصبار العظيم ، وانتهت مصائب استراليا !! .

يمكن أن يكون هذا التانون — « تانون الضبط والتوازن Checks and Balances » تدحدث دون تخطيط واع، هكذا صنفه واتناتا!

السنن الرياضية المحكمة :

وفي الكون سنن رياضية محكمة ، بصورة تدعو الى الدهشة والاكبار ، وحتى المادة الجادة ، التي لا تملك شعورا ، لا يمكن أن تجري على غير نظام ، وانما هي تتبع قوانين صارمة معلومة ، ولفظ الماء ، أينما كان الماء على هذه الأرض الواسعة ، لن يكون معناه سوى مادة سائلة تحتوى على ١١٪ من الهيدروجين ، و ٨٨.٩٪ من الأوكسجين . ولذلك يستطيع أى عالم بجرى عملية تسخين الماء في معمله أن يقول بكل قطعية : أن درجة حرارة غليان الماء هي (١٠٠) سنتي جراد ، دون أن يرى مقياس الحرارة ، ما دام ضغط الهواء ٧٦٠ م.م. فإذا كان ضغط الهواء أقل ، لسوف نحتاج طاقة أقل لتوفير الحرارة التي تدفع جزيئات الماء . وتمططها صورة البخار . وحينئذ سوف تنخفض درجة غليان الماء ، وعلى العكس ، لو كان ضغط الهواء أكثر من ٧٦٠ م.م. فستزداد درجة غليان ، بمقدار زيادة ضغط الهواء . لقد جربوا هذه العملية مرارا ، الى أن تمكنوا من البت في أمر الغليان ، حتى قبل تسخين الماء ، والتنبؤ بدرجة غليانه دون استعمال المقياس . ولو لم يكن هذا النظام والضبط في المادة وعمليته الطاقية ، لما وجد الانسان أسسا يقيم عليها كشوفه ومنجزاته ، العلمية . ولولا هذا النظام والضبط لحكمت عالمنا الانتفاكت والصدف المحضة ! ولكن من المستحيل على علماء الطبيعة أن يقولوا : انه ببساطة عمل ما في حالة معينة تحصل نتيجة كذا . .

نظام العناصر والدورية :

ان أول شيء يشاهده الطالب في معمل الكيمياء هو نظام العناصر ودوريتها ، وقد وضع العالم الروسى « ماندليف » خريطة للعناصر الكيماوية ، ببخاديرها الجوهرية ، وسميت بـ « الخريطة الدورية » Periodic Chart ، وفي ذلك الوقت لم تكن كل العناصر قد تم كشفها ، حتى تبلا كل الخانات الموجودة في الخريطة ، فتركها « ماندليف » خالية ، الى أن ملأها العلماء فيما بعد ، كما تخطيها العالم الروسى من قبل كشفها بسنين طويلة ، وهذه الخريطة تصوى جميع العناصر الجوهرية بأرقام وقوائم مختلفة . ومعنى الأرقام الجوهرية هو العدد الخاص الذى يوجد في مركز الذرة ، من الشحنات الكهربائية الإيجابية « البروتون » ، وهذا العدد هو الفارق بين ذرة عنصر وذرة عنصر آخر ، فالهيدروجين ، الذى نعتبره أبسط عنصر يوجد في مركز ذرته شحنة واحدة من الكهربائية الإيجابية ، وكذلك توجد في العنصر المسمى « هليوم » شحنتان ، وفي « ليثيوم » ثلاث شحنت . وما كل لنا أن نتبين من وضع خرائط العناصر المختلفة الا بناء على قوانينها الرياضية العجيبة . وهل هناك مثال للضبط أفضل من اتنا عثرنا على العنصر رقم (١٠١) بمجرد معرفة شحنته الكهربية الخمسة عشر ؟

ليس من الممكن أن يطلق العلماء على هذا النظام الرائع في الطبيعة عبارة : « الصدفة الدورية » Periodic Chance ، وانما هو

المركب فهي (الرعد) .. فكلما احتك الرعد في الفضاء ، مزج شيئاً من الأوكسجين في النتروجين ، ويصل هذا النتروجين المركب إلى الحقول عن طريق الأمطار التي تلي العملية ، والكمية التي تحصلها الحقول من هذا المركب بسهولة ، كل سنة ، هي ما يقرب من خمسة أربال لكل « إيكرا » (١) من الأرض وهي تساوي ثلاثمائة رطل من نترات الصوديوم (٢)

ولكن هذه الكمية من النتروجين المركب لا تكفي ، لأن الحقول التي تزرع لمدة طويلة ينفذ ما فيها منه ، ولذلك نرى الزراع يحاولون المواسم الزراعية من حقل لآخر ، بعد وقت معلوم . وأعجب ما حدث في هذا القرن — عندما ضاقت الأرض بها رحبت على سكانها ، وقل النتروجين لكثرة الزراعة ، وخافت الإنسانية من القحط والغاة — اكتشفنا في هذه المرحلة الخطيرة « طريقة ثالثة » لاستجداد النتروجين من الهواء ، وكانت الجهود الأولى ، التي بذلت في هذا الصدد ، أنهم جربوا عملية خلق رعد صناعي في الفضاء باستعمال آلات قوتها ٣٠٠٠٠٠٠ رطل ، غير أنهم لم ينجحوا إلا في صناعة كمية ضئيلة من النتروجين المركب . وتقدم الإنسان بهذه التجارب ، حتى كشف الطريق الثالثة ، وهي استخدام الهواء في صناعة النتروجين المركب ، في صورة (السماد) .. وهكذا استطاع أن يهيئ لفيئته جزءه الضروري ، الذي لولاه لهلك جوعاً . وهذا حدث عجيب في تاريخ الأرض ، فإن الإنسان كشف للمرة الأولى في تاريخه حلاً لأزمة الغذاء ، وابتدعت لشباح الكارثة من سكان الأرض ، حين كان من المستحيل أن يتجنبوها !!

* * *

ان هناك أموراً كثيرة تؤكد وجود الحكمة والروح في الكون ، وكل بالدينا من علم يؤكد لنا أن ما قد كشف أقل بكثير مما لم نستطع حتى الآن الكشف عنه ! وبرغم ذلك فإن ما كشفه الإنسان كثير جداً ، حتى أننا لو أردنا فهرسة عناوين هذه العلوم ، فسنحتاج إلى سفر ضخماً جداً ، بالنسبة إلى هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ ، وسوف يبقى بعد ذلك أيضاً الكثير منها دون فهرسة ..

ان كل ما يمكن للسان الإنسان أن يلفظه عن الآله وأياته سوف يكون غاية في النقص ، فهما فصلناها وأسهبنا في تفسيرها ، فسخرنا آخر الأمر مقتنعين بأننا لم نخط بها ، وإنما تناولنا منها « بعض الشيء » .

والحق أنه لو قدر أن نتكشف للإنسان جميع العلوم الكونية ، ثم يجلس سكان المعمورة ، وقد هيئت لكل فرد منهم جميع الوسائل ، في أكمل صورها ، فإن هؤلاء جميعاً لن يستطيعوا تدوينها أبداً .. ليس هذا هو مصداق قوله تعالى :

« ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » . وقوله تعالى : « قل لو كان البصر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مداد » (٣) ١

(١) مقياس لتجاذبى لمسطح الأرض ، وهو أقل من (دنان) المراجع .

(٢) Lyon, Buckman and Brady,

The Nature and Properties of Soils.

(٣) لقمان ٢٧/ والكهف ١٠٩ .

أن كل من أتحت له الفرصة كي يطالع صفحة من هذا الكون ، سيعترف مصدقا انه لا مجال في هذه الكلمات الالهية ، وانها هي تعبير بسيط عن الحقائق الموجودة فعلا .

* * *

صفحة أم عمليات حكيمة ؟

إن معارضي الدين يسلمون بكل ما طرحناه في الصفحات الماضية من الأنظمة العجيبة ، والحكمة غير العادية ، والروح التي تسرى في الكون ، ولكنهم يفسرونها بطريقة أخرى ، أنهم عاجزون عن أن يجدوا فيها رمزا أو إشارة لنظم ومدير .. لماذا بهم يرون أن كل هذا جاء نتيجة « صفحة محضة » .

واستمع الى قول « هكسلي » :

« لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة ، وظلت تضرب على هرونها للابدين السنين ، فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة لفتى كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير ! فكل ذلك كان الكون ، الموجود الآن ، نتيجة لعمليات ممياء ، ظلت تدور في « المادة » ، لبلايين السنين » (١) .

إن أى كلام من هذا القبيل « لغو مثير » ، بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان ، فإن جميع علومنا تجهل — الى يوم الناس هذا — اية صفة نتجت واتعا عظيما ذا روح عجيبة ، في روعة الكون ، فنحن نعرف بعض المصنف ، وما ينشأ عنها من آثار ، فعندما تهب الرياح تصل « حبوب اللقاح » من وردة حمراء الى وردة بيضاء ، فتأتى بوردة صفراء .. هذه صفة لا تفسر قضيتنا الا تفسيرا جزئيا استثنائيا . فإن وجود الوردة في الأرض بهذا التسلسل ، ثم ارتباطها المدهش مع نظام الكون ، لا يمكن تفسيره بهبة رياح صفة . انها تأتى بوردة صفراء ولكنها لا تأتى بالوردة نفسها ! إن الحقيقة الجزئية الاستثنائية التي توجد في مصطلح « قانون الصفة » باطلة كل البطلان ، اذا ما أردنا تفسير الكون بها .

يقول البروفيسور اينوين كونكلين :

« إن القول بأن الحياة وجدت نتيجة « حادث اتفاق » شبيه في مفزاه بأن نتوقع اعداد معجم ضخمة ، نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة » (٢) .

وقد قيل : إن تفسير الكون بوساطة (قانون الصفة) ليس « بكلام فارغ » . بل هو كما يعتقد السير جيمس جينز ينطبق على « قوانين الصفة الرياضية المحضة »

(٣) Purely Mathematical Laws of Chance

ويقول أحد العلماء الأمريكيين :

« إن نظرية الصفة ليست افتراضا ، وانما هي نظرية رياضية عليا ، وهي تطلق على الأمور التي لا تتوفر في بحثها معلومات قطعية ، وهي

The Mysterious Universe, pp. 3-4. (١)

The Evidence of God, p. 174. (٢)

Mysterious Universe, p. 3. (٣)

تتضمن قوانين صارمة للتمييز بين الباطل والحق ، وللتدقيق في امكان وقوع حادث من نوع معين ، وللوصول الى نتيجة ، هي معرفة مدى امكان وقوع ذلك الحادث عن طريق الصدفه « (١) !

* * *

ولو افترضنا ان المادة وجدت بنفسها في الكون ، وافترضنا أيضا ان تجميعها وتفاعلها كان من تلقاء نفسها (ولست اجد أساسا لاتييم عليه هذه الافتراضات) ففي تلك الحال أيضا لن نظفر بتفسير الكون ، فان « صدفه » أخرى تحول دون طريقنا . فلسوء حظنا : ان الرياضيات التي تعطينا نكتة « الصدفه » الثمينه ، هي نفسها التي تنفى اى امكان رياضى في وجود الكون الحالي ، بفعل قانون الصدفه .

لقد استطاع العلم الكشف عن غير الكون وضخامة حجمه ، والعمر والحجم اللذان كشف عنهما العلم الحديث غير كافيين في اى حال من الأحوال ، لتسويغ ايجاد هذا الكون عن قانون الصدفه الرياضى .

ويمكننا ان نفهم شيئا عن قانون الصدفه من المثال التالي :

« لو تناولت عشرة دراهم ، وكتبت عليها الأعداد ، من ١ الى ١٠ ، ثم رميتها في جيبك ، وخلطتها جيدا ، ثم حاولت أن تخرجها من الواحد الى العاشر بالترتيب العددي ، بحيث تلقى كل درهم في جيبك بعد تناوله مرة أخرى . فامكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه (٢) في المحاولة الاولى هو واحد على عشرة ، وامكان أن نتناول الدرهمين (١ ، ٢) بالترتيب ، واحد في المائة ، وامكان أن تخرج الدراهم (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بالترتيب هو واحد في العشرة آلاف .. حتى أن الامكان في أن تتجع في تناول الدراهم ١ الى ١٠ بالترتيب واحد في عشرة بلايين من المحاولات ! » .

لقد ضرب هذا المثال العالم الأمريكى الشهير « كريسى موريسن » ، ثم استطرده قائلا :

« ان الهدف من اثاره مسألة بسيطة كهذه ، ليس الا أن نوضح كيف تعتمد « الوقائع » بنسبة كبيرة جدا في مقابل « الصدفه » (٣) .

* * *

ولنتأمل الآن في امر هذا الكون ، فلو كان كل هذا بالصدفه والاتفاق ، فكيف من الزمان استغرق تكوينه بناء على قانون الصدفه الرياضى ؟ .

ان الأجسام الحية تتركب من « خلايا حية » ، وهذه (الخلية) مركب صغير جدا ، ومعتقد غاية التعقيد ، وهى تدرس تحت علم خاص يسمى « علم الخلايا » Cytology . ومن الأجزاء التى تحتوى عليها هذه الخلايا : البروتين ، وهو مركب كيمائى من خمسة عناصر ، هى :

-
The Evidence of God, p. 23.	(١)
Man Does not Stand Alone p. 17.	(٢)
Man Does not Stand Alone, p. 17.	(٣)

الكربون ، والهيدروجين ، والنيتروجين ، والأكسجين ، والكبريت .. ويشمل الجزيء البروتيني الواحد أربعين ألفا من ذرات هذه العناصر !!

وفي الكون أكثر من مائة عنصر كيميائي ، كلها منتشرة في أرجائه ، غاية نسبة في تركيب هذه العناصر يمكن أن تكون في صالح قانون « الصدفة » ؟
ليمكن أن تتربك خمسة عناصر — من هذا العدد الكبير — لاجداد « الجزيء البروتيني » بصدفة واتفاق محض ؟ اننا نستطيع أن نستخرج من قانون الصدفة الرياضي ذلك القدر الهائل من (المادة) الذي سنحتاجه ، لنحدث فيه الحركة اللازمة على الدوام ، كما نستطيع أن نتصور شيئا عن المدة السحيقة التي سوف تستغرقها هذه العملية .

لقد حاول رياضي سويسري شهير ، هو الأستاذ (تشارلز بوجين جواي) أن يستخرج هذه المدة من طريق الرياضة .. فأنتهى في أبحاثه إلى أن (الامكان المحض) في وقوع الحادث الاتفاقي — الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق كون ، إذا ما توفرت المادة — هو واحد على $\frac{1}{10^{10}}$ (أى : 10×10 مائة وستين مرة) . وبعبارة أخرى : نصف مائة وستين صفرا إلى جانب عشرة !! وهو عدد هائل لا يمكن وصفه في اللغة .

إن امكان حدوث الجزيء البروتيني عن (صدفة) يتطلب مادة يزيد مقدارها بليون مرة عن المادة الموجودة الآن في سائر الكون ، حتى يمكن تحريكها وضخها ، وأما المدة التي يمكن فيها ظهور نتيجة ناجحة لهذه العملية ، فهي أكثر من $\frac{243}{1}$ سنة (١) .

إن جزيء البروتين يتكون من « سلاسل » طويلة من الأحماض الأمينية Amino-Acids وأخطر ما في هذه العملية هو الطريقة التي تختلط بها هذه السلاسل بعضها مع بعض ، فانها لو اجتمعت في صورة غير صحيحة لأصبحت سماً قاتلاً ، بدل أن تصبح موجدة للحياة .

لقد توصل البروفيسور ج.ب. ليتز G.B. Leathes إلى أنه يمكن تجميع هذه السلاسل فيما يقرب من $\frac{48}{1}$ صورة وطريقة . وهو يقول : أنه من المستحيل تماماً أن تجتمع هذه السلاسل — ببعض الصدفة — في صورة مخصوصة من هذه الصور التي لا حصر لها ، حتى يوجد الجزيء البروتيني الذي يحتوى أربعين ألفا من أجزاء العناصر الخمسة التي سبق ذكرها .

ولابد أن يكون واضحا للقارئ أن القول بالامكان في قانون الصدفة الرياضي لا يعني أنه لابد من وقوع الحادث الذي ننتظره ، بعد تمام العمليات السابق ذكرها ، في تلك المدة السحيقة ، وانما معناه أن حدوثه في أثناء تلك المدة محتمل ، لا بالضرورة ، فمن الممكن على الجانب الآخر من المسألة ألا يحدث شيء ما بعد تسلسل العملية إلى الأبد .

***

---

(١) أى : مائتان وثلاثة وأربعون صفرا أمام عشر سنين . (المترجم) .

هذا الجزء البروتيني ذو وجود « كيمائى » ، لا يتمتع بالحياة الا عندما يصبح جزءا من الخلية ، وهنا تبدأ الحياة ، وهذا الواقع يطرح اهم سؤال فى بحثنا : من أين تأتى الحرارة ، عندما يتدمج الجزء بالخلية ؟ ... ولا جواب من هذا السؤال فى أسفار المعارضين الملحين .

ان من الواضح الجلى أن التفسير الذى يزعمه هؤلاء المعارضون ، مستترين وراء قانون الصدفة الرياضى ، لا ينطبق على الخلية نفسها ، وانما على جزء صغير منها ، هو الجزء البروتيني وهو ذرة لا يمكن مشاهدتها باتوى منظار بينما نعيش : وفى جسد كل فرد منا ، ما يربو على أكثر من مئات البلايين من هذه الخلايا !! .

لقد أعد العالم الفرنسى « الكونت دى نواى » Cotme de Nouy بحثا وافيا حول هذا الموضوع ، وخلاصة البحث : أن مقادير (الوقت ، وكمية المادة ، والفضاء اللانهائى) التى يتطلبها حدوث مثل هذا الامكان هى أكثر بكثير من المادة والفضاء الموجودين الآن ، وأكثر من الوقت الذى استغرقه نمو الحياة على ظهر الأرض ، وهو يرى : أن حجم هذه المقادير الذى سنحتاج اليه فى عملتنا لا يمكن تخيله أو تخطيطه فى حدود العقل الذى يتمتع به الإنسان المعاصر ، فلأجل وقوع حادث — على وجه الصدفة — من النوع الذى تدعيه ، سوف نحتاج كونا يسير الضوء فى دائرته $\frac{1}{2}$ سنة ضوئية (أى : ٨٢ صفرا الى جانب عشرة سنين ضوئية !!) وهذا الحجم اكبر بكثير جدا من حجم الضوء الموجود فعلا فى كوننا الحالى ، فان ضوء أبعد مجموعة للنجوم فى الكون يصل إلينا فى بضعة (ملايين) من السنين الضوئية فقط .. وبناءا على هذا ، فإن فكرة أينشتين عن اتساع هذا الكون لا تكفى أبدا لهذه العملية المفترضة .

أما فيما يتعلق بهذه العملية المفترضة نفسها ، فاننا سوف نحرك المادة المفترضة فى الكون المفترض ، بسرعة خمسمائة (تريليون) حركة ، فى الثانية الواحدة ، لمدة $\frac{1}{100}$ بليون سنة (٢٤٣ صفرا أمام عشرة بلايين) ، حتى يتسنى لنا حدوث امكان فى ايجاد جزء بروتينى يمنح الحياة . ويقول « دى نواى » فى هذا الصدد :

« لابد الا ننسى أن الأرض لم توجد الا منذ بليونين من السنين ، وأن الحياة — فى أى صورة من الصور — لم توجد الا قبل بليون سنة ، عندما برزت الأرض » (١) .

هذا ، وقد حاول العلماء معرفة عمر الكون نفسه ، واثبتت الدراسة فى هذا الموضوع أن كوننا موجود منذ ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سنة .. وهى مدة قصيرة جدا ، ولا تكفى على أى حال من الأحوال لخلق امكان ، يوجد فيه الجزء البروتيني ، بناء على قانون الصدفة الرياضى .

وأما ما يتعلق بأرضنا التى ظهرت عليها الحياة ، فقد عرفنا عمرها بصورة قاطعة ، فهذه الأرض كما يمتدّد العلماء ، جزء من الشمس ،

انفصل عنها نتيجة لصدام عنيف وقع بين الشمس وسيار عملاق آخر ، ومنذ ذلك الزمان أخذ هذا الجزء يدور في الفضاء ، شعلة من نار رهيبة ، ولم يكن من الممكن ظهور الحياة على ظهره حينئذ لشدة الحرارة ، وبعد مرور زمن طويل أخذت الأرض تبرد ، ثم تجددت وتباسكت ، حتى ظهر أماكن بدء الحياة على سطحها .

ونستطيع معرفة عمر الكون بشتى الطرق ، وأحسن طريقة عرفناها لهذه الدراسة ، هي التى توصلنا إليها بعد كشف « العناصر المشعة » Radio-Active Elements ، فإن الذرات الكهربية تخرج من هذه العناصر بنسبة معلومة بصفة دائمة ، وهذا « التحلل » Disintegration يقلل الذرات الكهربية فى هذه العناصر ، لتصبح تلقائيا عناصر غير مشعة عبر الزمان ، واليورانيوم أحد هذه العناصر المشعة ، وهو يتحول الى معدن (الرصاص) بنسبة معينة نتيجة لتحلل الذرات الكهربية ، وهذه النسبة فى الانتشار لا تتغير تحت أى ظرف ، من أدنى أو أقصى درجات الحرارة أو الضغط ، ولهذا سنكون على صواب لو اعتبرنا أن سرعة تحول اليورانيوم الى (الرصاص) محددة وثابتة لا تتغير .

إن قطع اليورانيوم توجد فى كثير من الهضبات والجبال ، ومما لا شك فيه أن هذا اليورانيوم هو جزء من ذلك الجبل ، منذ أن تجدد فى شكله الأخير ، عند تجميد الأرض . . . وعلى جانب هذا اليورانيوم نجد قطعا من الرصاص ، ولا نستطيع أن ندعى أن كل هذا الرصاص نتج عن تحلل اليورانيوم . والسبب فى هذا أن الرصاص الذى يتكون من تحلل اليورانيوم يكون أقل وزنا من الرصاص العادى ، وبناء على هذه القاعدة الثابتة يمكننا أن نحكم بما إذا كانت أية قطعة من الرصاص من اليورانيوم ، أو أنها قطعة رصاص عادى ، ونحن هنا نستطيع أن نحسب المدة التى استغرقتها عملية تحلل اليورانيوم بدقة ، فهو يوجد فى الجبل من أول يوم تجدد فيه ، ونستطيع بذلك معرفة مدة تجدد الجبل نفسه ! .

لقد أثبتت التجارب أنه قد مر ألف وأربعائة مليون سنة على تجمد تلك الجبال ، التى تعتبر — علميا — أقدم جبال الأرض ، وقد يظن البعض منا أن عمر الأرض يزيد ضعفا أو ضعفين عن عمر هذه الجبال ، ولكن التجارب العلمية تنفى بشده هذه الظنون الشاذة ، وبذهب البروفيسور (سوليفان) الى أن « المعدل المعقول » لعمر الأرض هو ألفا مليون سنة (١) ! .

* * *

ولنتأمل الآن ، بعدما تبين لنا أن المادة العادية غير ذات الروح ، تحتاج الى بلايين البلايين من السنين ، حتى يتسنى مجرد أماكن لحدوث (جزيء بروتينى) فيها بالصدفة ! فكيف إذن جاءت فى هذه المدة القصيرة فى شكل مليون من أنواع الحيوانات ، وأكثر من ٢٠٠.٠٠٠ ألف نوع من النبات ؟ وكيف انتشرت هذه الكميات الهائلة على سطح الأرض ، فى كل مكان ؟ ثم كيف جاء من خلال هذه الأنواع الحيوانية ذلك المخلوق الأعلى الذى نسميه « الإنسان » ؟ ولا أدري كيف نجرؤ على مثل هذه الاعتقادات ، فى حين

J.W. U. Sullivan, Limitations of Science, p. 78. (١)

اننا نعرف جيدا أن نظرية النشوء والارتقاء تقوم على أساس « تغيرات صدفية محضة » ؟ ! وأيا هذه التغيرات ، فقد حسبها الرياضي « باتو » Patau ، وانتهى إلى أن اكتمال « تغير جديد » في جنس ما ، قد يستغرق مليوناً من الأجيال (١) :

فلنفكر في أمر (الكلب) الذي يزعمون أنه جد (الحصان) الأعلى ، كم من المدة ، على قول الرياضي باتو سوف يستغرقها الكلب ، حتى يصبح حصاناً ؟ ! .

وما أصح ما قاله عالم الأعضاء الأمريكي مارلين ب. كريدنر :

« ان الامكان الرياضى فى توفر العلل اللازمة للخلق — عن طريق الصدفه — فى نسبها الصحيحة ، هو ما يقرب من « لا شيء » (٢) .

***

لقد اطلت في هذا البحث حتى نتبين مدى سخافة فكرة الخلق بالصدفة، وبطلانها ، ولست — فى الحق — أشك فى أنه يستحيل وجود الجزيء البروتينى والذرة عن الصدفة ، كما لا يمكن أن يكون عقلك هذا — الذى يتأمل فى أسرار الكون وخفاياه — من ثمار الخلق الصدفي ، مهما بالغنا فى افتراضاتنا عن المدة الطويلة التى استغرقتها عملية المادة فى الكون . ونظرية الخلق هذه ليست مستحيلة فى ضوء قانون الصدفة الرياضى لحسب ، وانها هى لا تتمتع بأى وزن منطقي فى نفس الوقت .

وإى كلام من هذا القبيل سخيف ومثلى بالصلافة .. ومثاله كمن يزعم أن سقوط كوكب مملوء بالماء أو بالقهوة سوف يرسم خريطة العالم على الأرض ! لا مانع من أن أسأل هذا الرجل : من أين جاء بهذا الفرسح الأرضى ، والجاذبية ، والماء ، والكوكب ، حتى يقع هذا الاتفاق الغريب ؟ ! .

***

ولقد ولغ عالم البيولوجيا « هيكل » Haeckel فى زعمه حين قال :

« ايتونى بالهواء ، وبالماء وبالأجزاء الكيماوية ، وبالوقت ، وسأخلق الإنسان » . ولكن « هيكل » نسي أو تجاهل فى هذه المقالة : أنه بتقريره احتياجه الى المادة والأحوال المادية ، ينفى زعمه من تلقاء نفسه !

يقول الأستاذ « كريسي موريسن » (٣) فى هذا الصدد :

« ان هيكل يتجاهل فى دعواه : الجينات الوراثية ، ومسألة الحياة نفسها ، فان أول شيء سيحتاج اليه عند خلق الإنسان ، هو الذرات التى لا سبيل الى مشاهدتها ، ثم سيخلق (الجينات) ، أو حملة الاستعدادات الوراثية ، بعد ترتيب هذه الذرات ، حتى يعطيها ثوب الحياة .. ولكن امكان الخلق فى هذه المحاولة بعد كل هذا ، لا يعنو واحداً على عدة

(١) The Evidence of God, p. 117.

(٢) Ibid, p. 67

(٣) رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية بنيويورك (سلباً) — المترجم .

بلايين ، ولو افترضنا أن « هيكل » نجح في محاولته ، فإنه لن يسميها « صدفة » ، بل سوف يقررها ، ويعدها نتيجة لعبقريته « (١) » .

* * *

ولنختم هذا البحث بقول عالم الطبيعة الأمريكي « جورج إيرل ديفيس » :
(لو كان يمكن للكون أن يخلق نفسه ، فإن معنى ذلك أنه يتمتع باوصاف الخالق ، وفي هذه الحال سنضطر أن نؤمن بأن الكون هو الاله . . وهكذا تنتهي الى التسليم بوجود (الاله) ، ولكن أللهنا هذا سوف يكون عجيبا : ألها غيبيا وماديا في آن واحد !! اننى أفضّل أن أؤمن بذلك الاله الذى خلق العالم المادى ، وهو ليس بجزء من هذا الكون ، بل هو حاكمه ومديره ومديره ، بدلا من أن اتبنى مثل هذه الخزعبلات « (٢) » .

Man Does not Stand Alone, p. 87. (١)

The Evidence of God, p. 71. (٢)

الباب الخامس

دليل الآخرة

من أهم الحقائق التي يدعونا الدين الى الايمان بها : فكرة الآخرة .
والمراد بها : أن هناك عالما آخر غير عالمنا الحاضر ، وسوف تعيش في ذلك العالم خالدين ، وأن عالمنا هذا هو مكان للاختبار والابتلاء ، وجد فيه الانسان لأجل معلوم ، وأن الله سوف ينهى هذا العالم حين يحين أجله ، لبناء العالم الآخر ، على طراز جديد ، وأن الناس سوف يبعثون مرة أخرى ، وسوف تعرض أعمالهم — خيرا أو شرا — على محكمة الله ، الذى يجزى كل انسان بما عمل في الحياة الدنيا .

اهذه النظرية صحيحة ؟ أم هي باطلة ؟ وهل هناك امكان لهذه الآخرة ؟ ..
سوف نعرض هنا بعض جوانب القضية .

***

أولا — امكان الآخرة :

ليكن الجانب الأول من هذا العرض ، هو البحث عن « امكان » وقوع الآخرة . فهل هنالك وقائع وإشارات تصدق هذه الدعوى ؟

إن فكرة (الآخرة) تقتضى — أول ما تقتضى — ألا يكون الانسان والكون، في شكلهما الحالى أبديين ، وقد علمنا في الصفحات الماضية — بهالا يدع مجالا للشك — أن أبدية الكون والانسان مستحيلة ، وأيقنا ، يقينا لا يتزعزع ، بأن الانسان يموت ، وأن الكون سينتهى طبقا لقانون «الطاقة المتاحدة» . ولست أدري اذا ما كان هناك طريق للنجاة من هذه النهاية المروعة .

***

(١) مسألة الموت :

إن الذين لا يؤمنون بالعالم الثانى — الآخرة — يحاولون بدافع الغريزة أن يجعلوا من هذا الكون عالما أبديا لأفراحهم ، ولذلك بحثوا كثيرا عن أسباب « الموت » ، حتى يتمكنوا من الحيلولة دون وقوع هذه الاسباب ، من أجل تخليد الحياة ، ولكنهم أخفقوا أخفاقا ذريعا ، وكلما بحثوا في هذا الموضوع ، رجع اليهم بحثهم برسالة جديدة عن حتمية الموت ، وأنه لا مناص منه .

« لماذا الموت ؟ » .. هناك ما يقرب من مائتى اجابة عن هذا السؤال الخطير ، الذى كثيرا ما يطرح في المجالس العلمية ، منها :

(فقدان الجسم لفاعليته) ، (انتهاء عملية الأجزاء التركيبية) ،
(تجمد الأنسجة العصبية) ، (حلول المواد الزلزالية القليلة الحركة ، محل
الكثيرة الحركة منها) ، (ضعف الأنسجة الرابطة) ، (انتشار سموم
« بكتريا » الأمعاء في الجسم) .. وما إلى ذلك من الإجابات التي تتردد
كثيرا حول ظاهرة الموت .

إن القول بفقدان الجسم لفاعليته جذاب للعقل .. فإن الآلات الحديدية
والأحذية والأقمشة كلها تفقد فاعليتها بعد أجل محدود ، فاجسامنا أيضا
تبلى وتفقد فاعليتها كالجلود التي نلبسها في موسم الشتاء . ولكن العلم
الحديث لا يؤيدنا ، لأن الملاحظة العلمية للجسم الإنساني تؤكد : أنه
ليس كالجلود الحيوانية ، والآلات الحديدية ، وليس كالجبال .. وإن
أقرب شيء يمكن تشبيهه به هو ذلك (النهر) الذي لا يزال يجري منذ
آلاف السنين على ظهر الأرض فمن ذا الذي يستطيع القول بأن النهر
الجارى يبلى ويهين ويعجز ؟ ! بناء على هذا الأساس يعتقد الدكتور « لنس
بالنج » (١) أن الإنسان أبدي ، إلى حد كبير ، نظريا ، فإن خلايا جسمه
آلات تقوم بإصلاح ما فيه من الأمراض ومعالجتها تلقائيا ! وبرغم ذلك
فإن الإنسان يعجز ويموت ، ولا تزال علل هذه الظاهرة أسرارا تحير
العلماء .

إن جسمنا هذا في تجدد دائم ، وإن المواد الزلزالية ، التي توجد في خلايا
دمائنا ، تتلف كذلك ثم تتجدد ، ومثلها جميع خلايا الجسم ، تموت وتحل
مكانها خلايا جديدة ، اللهم إلا الخلايا العصبية . وتشيد البحوث العلمية
أن دم الإنسان يتجدد تجددًا كليًا خلال ما يقرب من أربع سنين ، كما
تتغير جميع زرات الجسم الإنساني في بضع سنين . ونخرج من هذا
بأن الجسم الإنساني ليس كهيكل ، وإنما هو كالنهر الجارى ، أى أنه
« عمل مستمر » . ومن ثم تبطل جميع النظريات القائلة بأن حلة الموت
هى وهن الجسم وفقدته لقوته ، فإن الأشياء التي فسدت أو تسببت من
الجسم أيام الطفولة أو الشباب قد خرجت من الجسم منذ زمن طويل ،
ولا معنى لأن نجعلها سبب الموت ، فسبب الموت موجود في مكان آخر ،
وليس في الأمعاء والأنسجة البدنية والقلب .

ويدعى بعض العلماء أن الأنسجة العصبية هى سبب الموت ، لأنها
تبقى في الجسم إلى آخر الحياة ولا تتجدد . ولو صح هذا التفسير القائل
بأن النظام العصبى هو نقطة الضعف في الجسم الإنساني ، فمن الممكن
أن نزع من أى جسم خال من (النظام العصبى) لابد أن يحيا عمرا أطول
من الأجسام ذات النظام العصبى ، ولكن الملاحظة العلمية لا تؤيدنا ،
فإن هذا النظام لا يوجد مثلا في الأشجار ، وبعضها يعيش لأطول مدة ،
ولكن شجرة القمح التي لا يوجد بها هذا النظام العصبى لا تعيش أكثر
من سنة ، وليس في كائن « الأميبا » جهاز عصبى ، وهى مع ذلك لا تبقى
على قيد الحياة أكثر من نصف ساعة ، ومقتضى هذا التفسير أيضا أن تلك
الحيوانات التي تعد من (نسل أعلى) ، والتي تتمتع بنظام عصبى أكمل
ولوجود ، لابد أن تعيش مدة أطول من تلك التي هى أحقر نسلا وأضعف

(١) وهو حائز على جائزة نوبل للمعلوم .

نظاما . ولكن الحقائق لا تؤيدنا في هذا أيضا ، فان السلحفاة والتمساح
وسبكة « باتيك » أطول عمرا من أى حيوان آخر ، وكلها من النوع الثانی
— حقير النسل ، وضعيف النظام .

***

لقد أخفقت تهايا تلك البحوث التي استهدفت أن تجعل من الموت أمرا
غير يقيني ، يمكن الايقع ، فبقى الاحتمال ، الذي أكدته الأزمان ، وهو أن
يموت الإنسان في أي عمر ، وفي أي زمن ، ولم نستطع العثور على أي
امكان يمنع الموت ، رغم جميع الجهود .

لقد بحث الدكتور « الكسيس كيرل » هذه المشكلة في مقال طويل بعنوان
« الزمن الداخلي » ، فنكر الجهود المخففة التي بذلت في هذا الصدد ،
ثم قال :

« ان الإنسان لن يسأم أبدا من البحث عن (الخلود) والسعى وراءه ،
مع أنه لن يظهر به الى الأبد ، فتركيبه الجسماني يخضع لقوانين معينة ،
انه يستطيع أن يوقف الزمن (الفسيولوجي) لأعضاء الجسد ، حتى
يؤخر الموت لفترة قصيرة ، ولكنه لن يتغلب على الموت أبدا » (١) .

(ب) ظواهر وأمثلة طبيعية :

في ضوء هذه الوقائع لم تعد مسألة نهاية العالم غير مفهومة ، فنحن
على علم بالقيامات الصغرى التي تقع على سطح الأرض ، وهي التي
ستحدث مرة أخرى على نطاق أوسع ، حتى تشمل الأرض المأهولة كلها .

ان الظاهرة الاولى التي تنذرنا بإمكان القيامة هي الزلازل .. فبطن
الأرض يحتوى على مادة شديدة الحرارة ، نشاهدها عندما ينفجر
البركان ، وهذه المادة تؤثر على الأرض بشتى الطرق ، فمنها ما تصدر
عنه أصوات مروعة رهيبة ، وما نحس به من الهزات الأرضية ، التي
نسميها « الزلازل » انها لا تزال كلمة رهيبة في حياة الإنسان المعاصر ، رغم تقدم
العلوم والتكنولوجيا ، كما كانت رهيبة في حياة الإنسان القديم . هذه
الزلازل هي حملة الطبيعة ضد الإنسان ، الذي لا يملك إزاعها شيئا ،
فالخيار كله في يد الفريق الأول . ان الإنسان لا يملك شيئا يقاوم به
الزلازل، فهي نذير يفكره دائما بأنه يعيش فوق ملدة حراء ملتبهة جهنمية،
لا يفصله عنها سوى قشرة جبلية رقيقة ، لا يزيد سمكها عن خمسين
كيلو مترا ، وهذه القشرة ليست ، بالنسبة الى الكرة الأرضية ، الا بمثابة
القشرة من ثرة التفاح .

يقول عالم الجغرافيا (جورج جاموف) : « أن هناك جهنم طبيعية
تلتهب تحت بحارنا الزرقاء ، ومحننا الحضارية المكتظة بالسكان ، وبكلمة
أخرى : نحن واقفون على ظهر لغم « ديناميت » عظيم ، ومن الممكن أن
ينفجر في أي وقت ، ليحمر النظام الأرضي بكلمة » (٢) .

Man the Unknown, p. 175. (١)
Biography of the Earth, p. 62. (٢)

وهذه الزلازل تجتاح جميع نواحي الأرض ، ولا تخلو الجرائد أي صباح من أخبارها ، ولكن يكثر وقوعها في الأماكن التي توجد بها البراكين لاعتبارات جغرافية . ولقد زلزال رهيب سجله التاريخ هو زلزال اقليم (شنسي) الصيني ، الذي وقع عام ١٥٥٦ م . ولقي أكثر من ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ نسمة مصرعهم في هذه الكارثة . وقد وقع زلزال في « لشبونة » عاصمة البرتغال عام ١٧٥٥ م ، دمر المدينة كلها ، وأباد ثلاثين ألفا من الناس في ست دقائق . وقد قيل : أن هذا الزلزال هز ربع أوروبا . ومن هذا النوع من الزلازل ما وقع في ولاية (آسام) الهندية عام ١٨٩٧ م ، وهو يعد من الزلازل الخمسة الكبرى في التاريخ ، فقد أحدث دمارا وخرابا عظيمين في منطقة كبيرة من شمالي الهند ، كما غير اتجاه النهر الملاق (برهام بوترا) ، وطفرت هضبة (أيفرست) بجبال الهملايا ، فارتفعت مائة قدم !

إن هذه الزلازل (قنبلة) على نطاق غير واسع .. فعندما تنفجر الأرض بصوتها الخفيف ، ودويها الرهيب ، وعندما تنساقط الجدران ، وسقف الابنية المسلحة الفضة ، حتى كأنها أوراق « الكوتشينة » وعندما يصبح أعلى الأرض أسفلها ، وأسفلها أعلاها ، وعندما تهل الخرائب الوحشة محل المدن العابرة الكبرى في ثوان معدودة ، وعندما تسمر طوابين المنعوش ، وتتراكم على ساحات المدن وطرقها تراكم الأسماك على ساحل البحر — فظلمكم هي قنبلة الزلازل .

وفي تلك اللحظة يشعر الإنسان بعجزه أمام قوى الطبيعة ، فإن الزلازل لا تفرع أبواب المدن الابفة ، دون سابق انذار ، والبلىة كل البلىة في أن الإنسان لا يستطيع أن يتنبأ بمكان الزلازل ، ولا بوعود وقوعها ، وهي في نفسها تنبئ عن قنبلة كبرى ، سوف تفجئنا غداة يوم على غرة منا ، أن هذه الزلازل دليل ناطق بأن خالق الأرض قادر على تدميرها ، كما يشاء .

وهذه هي حال الفضاء الخارجي ، فالكون فضاء لا حدود له ، تدور فيه نيران هائلة لا حصر لها ، هي (السيارات والنجوم) ، ومثالها كبلاتين الخذاريق(١) التي تدور على سطح معين بأقصى سرعة يمكن تخيلها . وهذا الدوران يمكن أن يتحول في أي يوم إلى صدام عظيم لا يمكن تصوره . وفي تلك اللحظة الرهيبة يكون ما في الكون أشبه بالآف من القاذفات النفاثة المليئة بالقنابل النووية ، وهي تواصل رحلتها في الجو ، ثم تصطدم كلها مرة واحدة ! إن اصطدام الأجرام السماوية ليس بغريب مطلقا ، بل الغريب حقا هو عدم وقوع هذا الاصطدام ، فدراسة علم الفلك تؤكد إمكان اصطدام الأجرام السماوية ، والحديث عن وجود النظام الشمسي يدور حول وقوع صدام كبير بين بعض الأجرام السماوية قديما ، فإذا استطعنا أن نتصور هذا التصادم على نطاق أوسع لاستطعنا أن نفهم جيدا ذلك (الايكان) الذي نحن بصددده .. فهذا الواقع هو بعينه ما نسميه .. « القنبلة » .

(١) جمع خذروف ، وهي لعبة من الخشب ، مخروطية الشكل ، يسببها الأطفال(الطفال) (المراجع)

ان فكرة (الآخرة) التي تقرر ان نظام الكون الموجود حاليا سوف يدمر يوما ، لا تعنى سوى ان واقع الكون ، الذى نشاهده في صورة صغيرة اولية ، سوف يتجلى يوما في صورة نهائية كبرى . فالتأيمة حقيقة معلومة في اعيانها ، ونحن اليوم نعرفها في حد (الامكان) ، وسوف نلقاها غدا في صورة الواثق .

* * *

(د) الحياة بعد الموت :

المسألة الثانية في هذا البحث هي مسألة الحياة بعد الموت .

« هل هناك حياة بعد الموت ؟ » هذا سؤال يتردد دائما في العقل الحديث ، ثم يستطرد قائلا : « لا ... لا حياة بعد الموت ، لأن الحياة التي أعرفها لا توجد الا في ظروف معينة من تركيب العناصر المادية . وهذا التركيب الكيماوي لا يوجد بعد الموت ، أفن فلاحا حياة بعد الموت » .

ويعتقد « ت. ر. مايلز » بأن : « البعث بعد الموت حقيقة تمثيلية ، وليس بحقيقة لفظية » . ثم يضيف قائلاً :

« انها قضية قوية عندى ان الانسان يبقى حيا بعد الموت ، وهذه القضية من الممكن — لفظيا — أن تكون حقيقة ، وهي قابلة لاختبار صحتها أو بطلانها بالتجربة ، ولكن المسألة الرئيسية في طريقنا هي اننا لا نملك وسيلة لمعرفة الأجوبة القطعية عن هذا السؤال الا بعد الموت ، ولذلك يمكننا ان نقسم : »

وحيث ان قياسه لا يصدق هذه القضية ، فهي ليست بحقيقة لفظية .
وقياسه كما يلي :

« بناء على علم الأعصاب (Neurology) لا يمكن معرفة العالم الخارجي، والاتصال به ، إلا عندما يعمل ذهن الإنسان في حالته العادية ، وأما بعد الموت ، فهذا الإدراك مستحيل ، نظرا الى بعمق تركيب النظام الذهني» (١) .

ولكن هناك قياسات أخرى أقوى من هذا القياس ، وهي تؤكد ان بعثرة الذرات المادية في الجسم الانساني لا تقتضي على الحياة ، فان « الحياة » شيء آخر ، وهي مستقلة بذاتها ، باقية بعد فناء الذرات المادية وتغيرها .

[illegible]

كالآلات التي تتآكل باحتكاكها واستهلاكها ، ولكن هذا النقص يعوضه الغذاء ، فهو يهبط للجسم قوالب الطوب التي يحتاج إليها بعد نقص خلاياه واستهلاكها (١) . فالجسم الإنساني يغير نفسه بنفسه بصفة مستمرة ، وهو كالنهر الجارى المتوّد دائما بالمياه ، لا يمكن أن نجد به نفس الماء الذى كان يجرى فيه منذ برهة ، لأنه لا يستقر ، فالنهر يغير نفسه بنفسه دائما ، ومع ذلك فهو نفس النهر الذى وجد منذ زمن طويل ، ولكن الماء لا يبقى ، بل يتغير .

وجسمنا من النهر الجارى ، يخضع لعملية مستمرة ، حتى أنه يأتى وقت لا تبقى فيه أية خلية قديمة فى الجسم ، لأن الخلايا الجديدة أخذت مكانها . هذه العملية تتكرر فى الطفولة والشباب بسرعة ، ثم تستمر بهدوء ملحوظ فى الكهولة . ولو حسينا معدل التجدد فى هذه العملية فسوف نخرج بأنها تحدث مرة كل عشر سنين . ان عملية فناء الجسم المسمى الظاهري تستمر ، ولكن الإنسان فى الداخل لا يتغير ، بل يبقى كما كان : عليه ، وعاداته ، وحافظته ، وإمانيه ، وأفكاره ، تبقى كلها كما كانت . أنه يشعر فى جميع مراحل حياته بأنه هو « الإنسان السابق » ، الذى وجد منذ عشرات السنين ، ولكنه لا يحس بأن شيئا من أعضائه قد تغير ، ابتداء من أطراف رجليه حتى شعر رأسه .

ولو كان الإنسان يفنى بفناء الجسم ، لكان لازما أن يتأثر على الأقل بفناء الخلايا وتشريحها الكامل ، ولكننا نعرف جيدا أن هذا لا يحدث ، وهذا الواقع يؤكّد أن « الإنسان » أو « الحياة الإنسانية » شيء آخر غير الجسم ، وهى باقية رغم تغير الجسم وفنائه ، وهو كغير مستقر فيه سفر الخلايا بصفة دائمة ! وهذا هو الأمر الذى دعانا عالمنا أن يصف الإنسان بشيء مستقل بذاته ، وباقى غير متغير ، رغم التغيرات المتسلسلة . فهو يعتقد :

« ان الشخصية هى عدم التغير فى عالم التغيرات » — Personality is Changelessness in Change»

ولو كان الموت فناء « للإنسان » ، فمن الممكن أن نقول — بعد كل مرحلة من مراحل حدوث هذا التغير الكميائى الذى يجرى فى الجسم — ان الإنسان قد مات ، وأنه يعيش حياة أخرى جديدة بعد موته ! ومعناه أن الرجل الذى أراه فى الخمسين من عمره ، وهو يمشى فى الشارع على رجليه ، قد مات خمس مرات فى هذه الحياة القصيرة ، فإذا لم يمت هذا الإنسان بعد فناء أجزاء جسمه المادية خمس مرات ، فكيف أستطيع أن أعتقد بأنه مات فى المرة السادسة على وجه اليقين ؟ ولا سبيل له الآن الى الحياة ؟

ان بعض الناس لن يسلّموا بهذا الاستدلال ، وسيقولون : ان العقل ، أو الوجود الداخلى الذى نسميه « انفسنا » ليس بشيء آخر ، ولم يوجد الا نتيجة علاقة الجسم بالعالم الخارجى ، وان الإنكار والأمانى لا توجد

(١) لم تشبه الخلية بالطوب الا لشبه ظاهري ، والحقيقة ان « الخلية » عملية معقدة للغاية ، وهى فى ذاتها جسم كامل ، ويبحث عنها فى علم الخلايا Cytology .

خلال العمل المادى الا كالحرارة التى توجد نتيجة احتكاك قطعتين من حديد !

ان الفلسفة الحديثة تنكر (الروح) بشدة ، ويعتقد السري جيمز : ان « الشعور » لا يوجد كوحدة Entity ، وانما هو وظيفة Function ، وتفاعل وتسيق Process . . وقد اصر الكثيرون من فلاسفتنا الحديثين على ان (الشعور) فى ذاته ليس الا التفاعل والرد العصبى لما يحدث من حركة ونشاط فى العالم الخارجى . وبناء على هذه النظرية لا مجال للتساؤل عن امكان الحياة بعد الموت ، نظرا لتحلل النظام الجسمانى ، ولأن المركز العصبى فى الجسم لم يعد له وجود ، وهو الذى كان يتفاعل وينسق مع العالم الخارجى ، وهم يعتقدون بناءا على هذا ان نظرية الحياة بعد الموت أصبحت غير ذات أساس عقلى أو واقعى .

سوف أقول : انه لو كانت هذه هى حقيقة الانسان ، فلنجرّب أن نخلق انسانا حيا ذا شعور ، ونحن — اليوم — نعرف بكل وضوح جميع العناصر التى يتألف منها جسم الانسان ، وهذه العناصر توجد فى الأرض وفى الفضاء الخارجى ، بحيث يمكننا الحصول عليها ، وقد علمنا دقائق بناء النظام الجسمانى ، وعرفنا هيكله وأنسجته ، ولدينا فنانون مهرة يستطيعون ان يصنعوا اجساما كجسم الانسان ، بكل مواصفاتها ، فلنجرّب — لو كان معارضو الروح يصرون على حقيقة مبدئهم — ولنصنع مئات من أمثال هذه الأجسام ، ولنضعها فى شتى الميادين ، فى بقعة الأرض الفسيحة ، ثم لننتظر ذلك الوقت الذى تمثي فيه هذه الأجسام وتتكلم وتأكل « بناءا على تأثيرات العالم الخارجى » ؟ !

* * *

فهذا عن امكان بقاء الحياة بعد الموت .

ثانيا — ضرورة الآخرة :

لنتفكر الآن فى الأسباب التى اقام الدين عليها دعوته الى الايمان بهذه النظرية : ان الحياة ، كما نتصور ، ليست « غدا ورواحا » ، كما يراها الفيلسوف الألماني (نيتشه) ، والتى تمتلئ وتخلو كالساعة ، ولا هدف لها اكثر من ذلك . . ان الحياة « الآخرة » ذات هدف عظيم ، هو المجازاة على أعمال الدنيا ، خيرا كانت أو شرا . وهذا الجزء من نظرية الآخرة يكاد يتضح جليا حين نعلم ان انسان تحفظ وتسجل بصفة دائمة ، وبغير توقف . وللإنسان ثلاثة أبعاد ، يعرف من خلالها ، هى : نيته ، وقوله ، وعمله . وهذه الأبعاد الثلاثة تسجل بأكملها . فكل حرف يخرج من لساننا ، وكل عمل يصدر عن عضو من أعضائنا — يسجل فى الأثير (الفضاء) ، ويمكن عرضه فى أى وقت من الاوقات بكل تفاصيله ، لنعرف — اذا شئنا — كل ما قاله ، أو فعله أى انسان فى هذه الحياة الدنيا ، من خير أو شر .

ان الأفكار تخطر على بالنا ، وسرعان ما ننساها ، ويبدو لنا انها انتهت ، فلم يعد لها وجود ، ولكننا ، بعد فترة طويلة ، نراها رؤى خلال النوم ، أو نذهب نتكلم منها فى حالات الهستيريا أو الجنون ، دون أن ندري شيئا مما نقول . وهذه الوقائع تثبت قطعيّا أن العقل أو الحافظة ليست تلك

التي نشعر ونحس بها فحسب ، وانما هناك اطراف أخرى من هذه الحافظة لا نشعر بها ، وهي ذات وجود مستقل ، وذات كيان قائم بنفسه .

ولقد أثبتت التجارب العلمية ان جميع افكارنا تحفظ في شكلها الكامل ، ولما قادرين على محوها أبدا ، وأثبتت هذه التجارب أيضا ان الشخصية الإنسانية لا تنحصر فيها نسيمه « الشعور » بل هناك أجزاء أخرى من الشخصية الإنسانية تبقى وراء الشعور ، يسميها فرويد : « ما تحت الشعور » ، أو « اللاشعور » . وهذه الأجزاء تشكل جانباً كبيراً من شخصيتنا ، بل هي الجانب الأكبر منها ، ومثلها كمثل جبل من الجليد في أعالي البحار ، أجزاؤه الثمانية مستكنة تحت الماء ، على حين لا يطفو منه الا الجزء التاسع . وتلك هي ما نسميه : (تحت الشعور) ، الذي يسجل ويحفظ كل ما نفكر فيه ، أو ننويه .

يقول (فرويد) في محاضراته الحادية والثلاثين :

« ان قوانين المنطق ، بل أصول الأضداد أيضا ، لا تحول دون عمل « اللاشعور » (I.D.) وان الاماني المتناقضة موجودة فيه جنباً الى جنب ، عون أن تقضى واحدة منها على الأخرى ، ولا شيء في اللاشعور يشبه أن يكون « لغواً » لشيء من هذه المتناقضات . اننا نتحير لما نشاهده من أن اللاشعور يبطل رأى فلاسفتنا القائلين بأن جميع أفعالنا العقلية للشعورية تتم في زمن محدد ، ولكن لا شيء في اللاشعور يطابق الفكر الزمني ، ولا يوجد فيه أي رمز لخشي الوقت وسريانه ، وهي حقيقة محيرة . ولم يحاول الفلاسفة أن يتأملوا حقيقة ، هي أن مضي الزمن لا يحدث أي تغيير في العمل الذهني ، ان الدوافع الحبيسة (Conative impulses) التي لم تخرج قط من اللاشعور ، وحتى التأملات الخيالية التي دفنت في اللاشعور — تكون أزلية في الحقيقة والواقع ، وتبقى محفوظة لمشرات السنين ، وكأنها لم تحدث الا بالأمس » (١) .

وقد سلم علماء النفس بهذه النظرية بصفة عامة اليوم ، ومعناها أن كل ما يخطر على بال الإنسان من الخير والشر ، ينقش في صفحة اللاشعور ، فلا يزول الى الأبد ، ولا يؤثر فيه تغير الزمان ، وتقلب الحداث ، ويحدث هذا على رغم الإرادة الإنسانية — طوعاً أو كرها .

ولم يستطع (فرويد) أن يدرك ما يكمن خلف هذه العملية من اسباب وعمل ، وأية خدمة تؤديها في مصنع الكون ؟ ولهذا نراه يدعو الفلاسفة الى التفكير والتأمل . ولكننا لو تأمنا هذا الواقع مقرونا الى نظرية الأخرى لاستطعنا أن نصل الى حقيقتها بسرعة ، ان هذا الواقع يؤكد بكل صراحة امكن وجود سجل كامل لأعمال الإنسان في حياته ، عندما يبدأ حياته الأخرى ، فان وجوده نفسه سوف يشهد على الأعمال والنيات التي عاشها .

« ولقد خلفنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن اقرب اليه من جبل الوريد » (٢) .

New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, (١)
London 1949, p. 99.

ق : ١٦ : (٢)

وربما كان قياسا مع الفارق الكبير أن نذكر هنا ما حدث عندما كان الدكتور مصدق رئيس وزراء إيران الأسبق مسجوناً أثناء محاكمته عام ١٩٥٣ ، فقد ركب في غرفته آلة للتسجيل تتحرك آليا ، وسجلت هذه الآلة كل ما نطق به الدكتور مصدق في غرفته ، وقد عرضوا أشرطة التسجيل أمام المحكمة ، شهادة عليه . وهو نموذج لما يمكن أن يحدث في الآخرة .

إن مناقشتنا لجوانب المسألة لا تنفي وجود ملائكة الله — أو بلفظ آخر — وجود « مسجلين » غير مرئيين ، ينقشون على صفحة الفضاء كل ما نطق به من كلام ، وهو ما يصدق قول الله سبحانه « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » .

***

(ب) مسألة العمل :

ولننظر الآن في مسألة (العمل) : ومعلوماتنا في هذا الصدد تصدق بصورة مدهشة إمكان حدوث الآخرة .

فالعلم الحديث يؤكد إيمانه بأن جميع أعمالنا — سواء أباشرناها في الضوء ، أم في الظلام ، فرادى ، أم مع الناس — كل هذه الأعمال موجودة في الفضاء في حالة الصور ، ومن الممكن في أية لحظة تجييع هذه الصور ، حتى نعرف كل ما جاء به إنسان ما من أعمال الخير والشر طيلة حياته ، فقد أثبتت البحوث العلمية أن كل شيء — حدث في الظلام أو في النور ، جامدا كان أو متحركا — تصدر عنه « حرارة » بصفة دائمة ، في كل مكان ، وفي كل حال ، وهذه الحرارة تعكس الأشكال وأبعادها ثابا ، كالأصوات التي تكون عكسا كاملا للموجات التي يحركها اللسان . وقد تم اختراع آلات دقيقة لتصوير الموجات الحرارية التي تخرج عن أي كائن ، وبالتالي تعطى هذه الآلة صورة فوتوغرافية كاملة للكائن حينما خرجت منه الموجات الحرارية (Heat Waves) . ومثاله أنني أكتب الآن في مكتبي ، وسوف أغادرها بعد ساعة ، ولكن الموجات الحرارية التي خرجت من جسدي أثناء وجودي وهنا سبقي دائما ، ويمكن الحصول على تسجيل كامل لجلستي في المكتبة في أي وقت بواسطة تلك الآلة ، غير أن الآلات التي تم اختراعها إلى الآن ، لا تستطيع تصوير الموجات الحرارية إلا خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث . أما الموجات القديمة ، فلا تستطيع هذه الآلة تصويرها ، لضعفها .

وتستعمل في هذه الآلة (أشعة انفراد) التي تصور في الظلام والضوء ، على حد سواء . ولقد بدأ العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية استغلال هذه الآلة في تحقيقاتهم ، وذات ليلة طلقت طائرة مجهولة في سماء نيويورك ، فصوروا الموجات الحرارية لفضاء نيويورك بهذه الآلة ، وأدى ذلك إلى معرفة طراز الطائرة ونوعها (١) . . ولقد أطلق على هذه الآلة اسم : « آلة تصوير الحرارة » Evaporagraph . ونشرت جريدة هندوستان تايمس الهندية تعليقا بمناسبة هذا الاختراع ، تقول : « أننا بفضل هذه الآلة سوف نستطيع أن نشاهد تاريخنا على شاشة السينما في المستقبل ، ومن الممكن أن تنتهي هذه العملية إلى كشف عجيب ، تغير أفكارنا عن التاريخ من جذورها .. » .

Reader's Digest, November, 1960.

(١)

واننى اعتبر هذا الاختراع عجيبا كل العجب ، فمعناه أن حياة كل منا تصور على مستوى عالى ، كما تسجل آلات التصوير الاوتوماتيكية السريعة جميع تحركات الممثلين السينمائيين . انك لو صفت فقيرا ، أو جعلت عبثا عن أحد الغرياء ، أو شغل بالك أمر من الخير أو الشر . . فان جميع تحركاتك تسجل على شاشة الكون ، حيث لا يسعك منعها أو الهرب منها ، سواء اكتفت في الظلام أم في النور . فحياتك كالفيلم التى تصور فى الاستديو ، ثم تشاهدها على شاشة السينما بعد حقب طويلة من الزمن ، وعلى بعد كبير من مكان التسجيل ، ولكنك تشعر كأنك موجود فى مكان الأحداث ، وهكذا شأن كل ما يقرره الانسان ، وشأن الأحداث التى يعيشها ، فان فيلمها كاملا لتلك الأحداث سوف يوضع بين يدي كل فرد يوم القيامة ، حتى يصرخ الناس قائلين :

***

« يا ويلتنا !! ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها (١) ؟ »

والفواصل العلمية التى أوردنا بعضها فى الصفحات الماضية يتضح منها جليا أن أجهزة الكون تقوم بتسجيل كامل لكل أعمال الانسان ، بكل ما يدور فى أذهاننا يحفظ الى الأبد ، وكل ما ننطق به من الكلمات يسجل بدقة فائقة ، فنحن نعيش أمام كاميرات تشتغل دائسا ، ولا تفرق بين الليل والنهار . . وجميع أعمالنا ، القلبية منها واللسانية والعضوية ، كلها تسجل بدقة تامة . . ولا يسعنا — ونحن نشرح هذه الظاهرة العلمية الخطيرة — الا أن نسلم بأن قضية كل منا سوف تقدم أمام محكمة الالهية . . وبأن هذه المحكمة هى التى قامت بأعداد هذا النظام العظيم **لتحضير الشهادات التى لا يمكن تزويرها** .

ولا يستطيع أى عالم أن يدلى بتفسير أدق عن هذه الظاهرة سوى ما قلناه . . فلو لم تستطع هذه الوقائع الصريحة الساخنة أن تجعل البشر يحسون بمسئوليتهم إزاء المحكمة الجبارة التى ستقام يوم الحساب ، فلا أدري ما الواقع الذى قد يجعل هؤلاء يفتحون أعينهم ؟ !

***

ثالثا : الحاجة الى الآخرة :

لقد بحثنا فى الصفحات الماضية فيما اذا كان حدوث شيء من مثل الآخرة ، التى يدهمها الدين ، « ممكنا » ؟ ولقد ثبت ما علمنا أن الآخرة ممكنة الحدوث . . والسؤال الذى ننفق أماليها الآن هي : البحث فيما اذا كان هذا العالم فى حاجة — فعلا — الى شيء من قبيل الآخرة ؟ وهل يقتضى الكون — فى هيكله الحالى — وقوعها ؟؟

***

(١) الجانب النفسى :

لنتناول أولا (الجانب النفسى) من المسألة .

يقول البروفيسور (كنجهام) فى كتابه : Plato's Apology : « ان عقيدة الحياة بعد الموت « لا أدريه مفرحة Cheerful Agnosticism » ، ومن

الممكن اعتبار هذا القول خلاصة أفكار فلاسفتنا المحدثين المعاصرين ، فهم يرون أن عقيدة الآخرة اخترعتها عقلية الإنسان الباحثة عن عالم حر ، مستقل عن حدود هذا العالم ، ومن مشكلاته ، ملئ بالأمراض . وإنما يدفعه الى الإيمان بهذه العقيدة أملة في الحصول على حياته المفضلة ، التي لا جهد فيها ولا كدح .. وأن هذه العقيدة تنتهى بالإنسان الى عالم مثالى وخالى ، حيث يحلم بأنه سوف يظفر به بعد الموت . ولكن الحقيقة — كما يراها الفلاسفة — أن لا وجود لشيء كهذا العالم الثانى فى الأمر الواقع !

وفى رأى : أن هذا المطلب الإنسانى — فى حد ذاته — « دليل نفسى » قوى على وجود عالم آخر ، كالظلمة ، فهو يدل على الماء ، وعلى علاقة خاصة باطنة بين الماء وبين الإنسان . وهكذا فإن تطلع الإنسان — نفسيا — الى عالم آخر دليل فى ذاته على أن شيئا مثل ذلك موجود فى الحقيقة ، أو أنه — على الأقل — خالق أن يوجد . وهذا المطلب النفسى يؤكد علاقة بصيرنا بهذه الحقيقة ، ويدلنا التاريخ على وجود هذه الغريزة الإنسانية منذ أقدم العصور على مستوى إنسانى ، وهو أمر لا أستطيع فهمه : كيف يمكن أن يؤثر أمر باطل على البشر فى هذا الشكل الأبدى ، وعلى مستوى إنسانى ؟ وهذا الواقع نفسه يدلنا على قرينة قوية بإمكان وجود العالم الآخر . وانكار هذه الحاجة النفسية ، بدون أدلة ، يعتبر جهلا وتعصبا .

أن الذين ينكرون حاجة نفسية عظيمة مثل هذه زاعمين انها باطلة ، هم من أعجز الناس حقا عن تفهم أى « واقع » على سطح الأرض بعد هذا .. ولو كانوا يزعمون الفهم فى الواقع فلا أدري بأى دليل ؟ .. وعن أى برهان ؟

ولو كانت هذه الأفكار نتاج المجتمع ، كما يزعمون ، فكيف لا تزال تطابق التفكير الإنسانى ، بهذه الصورة المدهشة ، من أقدم العصور ؟ هل تجدون مثلا لاية أفكار إنسانية أخرى ظلت باقية الى العصر الحاضر ، وبهذا التسلسل الرائع منذ ألوف السنين ، هل يستطيع إنكى انكيأكم أن يخترع فكرا واهيا ، ثم يخطفه الى النفس الإنسانية ، وكأنه موجود بها منذ الأزل ؟

أن لكل إنسان أماني كثيرة لا تكفل بالنجاح فى حياته ، انه يمتنى حياة أبدية ، ولكن الحياة التي أعطيت له تخضع لقانون الموت . والعجيب أن الإنسان عندما يكون على أبواب حياة ناجحة عظيمة ، عندما كسب من العلم والمعرفة ، والخبرة والتجارب الثمينة ، حينئذ تتداهبه دموع الموت .. ولقد أكدت إحصائية عن تجار لندن الناجحين أن أمرهم يستقر فيها بين ٤٥ — ٦٥ سنة من أعمارهم ، ثم يبدأون يربحون ما بين خمسة آلاف الى عشرة آلاف جنيه فى السنة ، وفى ذلك الوقت الثمين — فجأة — تتوقف حركات قلوبهم ذات مساء ، أو ذات صباح ، فيرحلون الى عالم مجهول ، تاركين تجارثهم الممتدة الى ما وراء البحار ..

يقول الأستاذ وينود ريد (Winwood Reade) :

« انه لامر هام يدمونا الى التفكير فيها اذا كانت لنا علاقة شخصية مع الاله ؟ هل هناك عالم غير عالمنا هذا ؟ وهل سوف نلقى جزاء أفعالنا فى ذلك العالم ؟ ان هذا السؤال ليس بعقيدة فلسفية عظيمة محسب ، وإنما

هو في نفس الوقت اعظم أسئلنا العملية أيضا . انه سؤال تتعلق به مصالحنا الكثيرة ، فحياتنا الراهنة قصيرة جدا ، أفرأحها عادية موقوتة ، اذ اننا عندما ننظر بها نحلم به ، يفاجئنا الموت ، ولو استطعنا الاهتداء الى طريق خاصة تجعل أفرأحنا دائمة وأبدية ، فلن يرفض العمل به احد غير البله والجائنين منا (١) .

ولكن الكاتب نفسه يستطرد فينكر ذلك المطلب النفسي الكبير من أجل أمور لا وزن لها ولا قيمة ، فهو يقول : « ان هذه العقيدة كانت معقولة جدا حين كنا لا نبحث جوانبها بعمق وجذ .. ولكن بعد هذا البحث انضح لنا انها أمر سخيف ، ويمكن اثبات سخافته بسهولة ، فالفلاح المحروم العقل الجاهل لا يتحمل مسئولية خطاياه ، وسيدخل الجنة ، ولكن العبارة مثل (جوته) ، و (روسو) ، سوف يحترقون في نار الجحيم ، فلان يخلق الانسان محروم العقل خير له من ان يكون من أمثال جوته وروسو !! ان هذا الكلام تافه وسخيف » (٢) .

وما اشبه هذا الموقف بالذي اتخذه (اللورد كلوين) تجاه التحقيق العلمي الذي قام به (ماكسويل) ، فقد زعم اللورد أنه لا يستطيع أن يفهم نظرية ما الا بعد وضع نموذجها الميكانيكي ، وبناء على هذا الفرض أنكر نظرية ماكسويل من البرق والمغناطيس ، لأنها لم تحل في أحد نماذج اللورد المادية ! ان مثل هذه المواقف والادعاءات الخرافية أصبحت غريبة في عالم الطبيعة الحديثة . ويتسائل العالم الكبير (سوليفان) :

« كيف يروق لأحد أن يدعى أن الطبيعة لأبد أن تكون كما يضعها مهندس القرن التاسع عشر في معمله (٣) ؟ » .

وسوف أوجه هذا الكلام الى الأستاذ (وينوود) :

« كيف يجوز لفيلسوف القرن العشرين أن يرى : أن يكون الكون الخارجى ، في حقيقة الأمر مطابقا لما يزعمه هو ؟ » .

ان كاتبنا لم يستطع أن يفهم أمرا في غاية البساطة : هو أن الحقيقة لا تحتاج الى الواقع الخارجى ، وإنما الواقع الخارجى هو الذى يكون في حاجة الى « الحقيقة » . فالحقيقة أن لهذا الكون الها ، وسوف نمثل أمابه يوم الحساب . فلا بد لكل منا — سواء أكان روسو أم كان مواطننا عاديا — أن يكون وفيا ومطيما لاله ، فنجاننا لن يحققها جحودنا ، بل هى تكن في إيماننا وطاعتنا .. والغريب أن كاتبنا لم يرق له أن يطلب (جوته) و (روسو) أن يسلكا مسلك الحق ، وإنما طالب الحق بالتفكير ! ولما لم يطع الحق راح ينكره !! وهذا أشبه بمن ينكر قانون حفظ الأسرار العسكرية ، الذى يكرم أحيانا جنديا بسيطا ، ويعدم عالما ممتازا ، مثل « روزنبرج وعقبيله الحسناء » بالكبرى الكهريائى !

***

انه لا يوجد على سطح الأرض من يفكر في (القد) غير الانسان . فهو يتميز عن سائر الحيوانات بدوام تفكيره في المستقبل ، وجهاده المتواصل ،

Ibid, p. 415. (١) Martyrdom of Man, p. 414. (١)

JWN Sullivan, The Limitations of Science, p. 9. (٢)

وسعيه الدائب في سبيل تحسين احواله . ولا شك اننا قد نجد بعض الحيوانات تعمل لمستقبلها ، كالنمل الذي يخز غذاءه للشتاء القادم ، والطيور التي تصنع أعشاشها يسكنها أولادها بعد فقسهم ، ولكن هذا العمل لدى الحيوانات يعتبر « غريزيا » فهو صادر عن غير شعور بالمسؤولية ، انها لا تقوم بهذه الاعمال لقلقها من مشكلات الغد ، وانما تأتي بها طبيعيا ، ومن ثم تنتفع بها في المستقبل فالتفكير في المستقبل يتطلب فكرا مدركا واعيا ، وهو من ميزات الانسان فحسب ، ولا يتمتع به شيء من الحيوانات غيره .

هذا الفرق الكبير بين الانسان والحيوان يؤكد انه لا بد أن تكون للانسان مواقع أكثر بالنسبة الى أي نوع آخر للانتفاع بها ، فحياة الحيوانات هي ما تسمى « حياة اليوم » ، ففكرة الغد لا توجد عندها ، ولكن مطالعة حياة الانسان تقتضى « غدا » ، ولو اتركنا هذه الحاجة لخالفنا الطبيعة .

ويعتقد بعض العلماء والفلاسفة أن خيبة آمال الانسان في حياته الراهنة هي التي تجعله يفكر في حياة أفضل ، وهم يرون أن هذا الفكر سوف يتلاشى لو أتبع للانسان مجتمع رفاهي كامل . فقد اعتنق عدد كبير من أسرى الروم المسيحية لأنها وعدتهم بالفرح السماء . . ولذا تتوقع هذه الطائفة من العلماء والفلاسفة أن سعادة الانسان ورفاهية المجتمع سوف تزداد أكثر فأكثر ، الى أن تقضى نهائيا على نظرية « العالم الآخر » .

ولكن تاريخ الأربعمائة سنة الأخيرة — التي ازدهرت فيها العلوم التكنولوجية — يكذب هذا التوقع ، فإن أول ما هيا التقدم التكنولوجي للانسان أنه أتاح له وسائل عديدة ، احتكرتها أيد محدودة ، قامت بدورها باستغلالها ، وقضت على صفار العمال والحرفيين ، وحولت تيار الثروات الى كنوزها ، وخزائنها ، وجعلت من الشعب عمالا فقراء معوزين ، ويمكن مطالعة هذه المناظر القبيحة التي جاءت نتيجة للتقدم التكنولوجي ، في كتاب كارل ماركس « رأس المال » ، الذي يعتبر ضحيجا للطبقة العمالية التي عاشت القرنين الثامن والتاسع بعد الألف ، ثم بدأت تدور حول هذا الضجيج ، وتبعه كفاح طويل ، قامت به المنظمات العمالية ، حتى تحسنت الأحوال الى حد ما . ولكنني أرى أن التغير الذي طرأ على أحوال العمال ليس الا ظاهريا ، فعمال اليوم يتقاضى أكثر مما كان يتقاضاه بالأمس ، أما السعادة الحقة ، فإنه أكثر انتقادا لها من سلفه . . ذلك أن النظام التكنولوجي لم يعط الانسان أكثر من مظاهر مادية ، فهو لا يملك القيم الروحية ، حتى يمنح لاتباعه السعادة والطبائنة القلبية ، وما أسبق ما قاله الشاعر (Blake) عن انسان الحضارة الحديثة :

A mark in every face I meet

Marks of weakness, marks of woe.

« كل وجه ترى عليه سمات فيه ضعف ، وفيه ذل وحقد »

لقد اعترف « برتراند راسل » قائلا « ان حيوانات عالمنا يغيرها السور والفرح ، على حين كان الناس أجدر من الحيوان بهذه السعادة ، ولكنهم محرومون من نعمتها في عالمنا الحديث » (١) . واليوم كما يقول راسل ، أصبح من المستحيل الحصول على هذه النعمة : السعادة (٢) !

Conquest of Happiness, p. 11. (١)

Ibid, p. 93. (٢)

انك عندما تزور نيويورك ، تشاهد أبنيتها الضخمة مثل عمارة « امباير ستيت » ، التي تتكون من ١٠٢ طابقا ، وهي عالية جدا ، حتى أن درجة الحرارة في أدوارها العليا تكون منخفضة جدا بالنسبة الى أدوارها السفلى ، وعندما تخرج منها وترأها من الشارع غلن تصدق أنك كنت فوق هذا العملاق الذي يرتفع ١٢٥٠ قدما فوق سطح الأرض ، ولا يستغرق المصعد الكهربائي للوصود من أسفلها الى أعلاها أكثر من ثلاث دقائق !! وبعد مشاهدة هذه العمارات والمظاهر تذهب الى النوادي وتشاهد الرجال والنساء يرتصون ملتصقين .. وتفكر : « ما أسعد هؤلاء الناس ! » ، ثم تاوى الى مقعد تشاهد الرقص المثير ، ولن تقضى وقتا طويلا حتى تأتلك حسناء من هؤلاء القوم ، وتجلس على المقعد المواجه لمقعدك ! انها تبدو كنيية ، فتسالك دون مقدمات :

— أيها السائح ، هل لنا قبيحة المنظر ؟

— اننى لا أرى ذلك ..

— ولكننى أتهم اننى فقدت « روعة الجمال » ، اليس كذلك ؟

— لا .. فى رأى أنك تملكين الكثير من الفطنة وروعة الجمال .

— شكرا أيها السائح الكريم ! ولكن الشبان لا يزالون بى ، ولا يواعدوننى .

لقد أصبحت الحياة بالنسبة الى مجلة موحشة ..

ان ما رأيته فى نيويورك لم يكن الا منظرا مقتضبا من مسرحية الانسان فى العصر الحديث .

لقد أثابت العلوم والتكنولوجيا ابنية شامخة ، ولكنها نزعمت السعادة من قلوب ساكنيها ، انها أقامت مصانع تتحرك بالآلات هائلة ، ولكنها حرمت عمالها الراحة التي يطمحون اليها ، وهذه هى نتيجة التاريخ العلبى والتكنولوجى . فكيف بنا إذن نطمح ونتوقع عالما يسوده السلام والسعادة ، من « صنع التكنولوجيا ؟ ! » .

***

(ب) الضرورة الأخلاقية :

وعندما ندرس المسألة من الوجهة الأخلاقية نرى أنه لابد من « الآخرة » ، فإن التاريخ الإنسانى لن يكون له أى معنى بدونها .

ان فطرة الانسان تميز بين الخير الشر ، والصالح والطالح ، والظلم والعدل ، وهذه الفطرة هى التي تميز الانسان عما سواه ، ولكن ها هو ذا الانسان الذى كرمه ربه ، يهدر فطرة الله أكثر ممن لا يتمتعون بها ، انه يظلم بنى جنسه ، يظلمهم ويشردهم ، ويوجه اليهم كل شر مستطاع ..

ان الحيوانات لا تظلم فصائلها ، فالأسد ليس فى الأسود أسدا ، والنمر ليس فى العرين نمر .. ولكن الانسان أصبح يفترس أخوانه ، حتى الأقربين منهم ، مما لا يوجد له مثيل فى قانون الغاية ..

ولا مرية أننا وجننا أضواء الحق والعدالة فى التاريخ الإنسانى ، وأننا نقدرها حق قدرها ، ولكن الجزء الأكبر من التاريخ يفيض بقمص الظلم

والفساد والعدوان . ان المؤرخ ليصاب بئس بالغ عندما يرى ان احداث التاريخ تتعارض تماما مع الضمير الانساني .

ولنتقرب هنا بعض الاثوال :

فولتر : « ان التاريخ الانساني ليس الا صورة للجرائم والمصائب » (١) .

هيرت سبنسر : « ان التاريخ تهريج ، وكلام فارغ لا جدوى منه » .

نابليون : « ان التاريخ بكله عنوان لقصة لا تعنى شيئا » .

ادوارد جين : « ان تاريخ الانسان لا يعدو ان يكون سجلا للجرائم ، والصاغة ، وخيبة الامل » .

هيكل : « ان الحرس الوحيد الذى تعلته الحكومة والشعب من مطالعة التاريخ هو انهم لم يتعلموا من التاريخ شيئا » (٢) .

هل قامت مسرحية العالم كلها لتنتهى الى كارثة اليمة ؟ ان فطرتنا تقول : لا . فدواعى العدالة والانصاف في الضمير الانساني تقتضى عدم حدوث هذا الامكان ، لابد من يوم يميز بين الحق والباطل ، ولابد للظالم والمظلوم ان يجنبا ثمارهما ، وهذا مطلب لا يمكن اقصاؤه من مقومات التاريخ ، كما لا يمكن ابعاده من فطرة الانسان .

ان هذا الفراغ الشاسع الذى يفصل ما بين الواقع والفطرة يقتضى ما يشغله ، فان المسافة الهائلة بين (ما يحدث) و (ما ينبغي ان يحدث) تدل على ان مسرحا آخر قد امد للحياة ، وانه لابد من ظهوره . بهذا الفراغ العظيم يدعو الى تكميل الحياة . واني لاتحير عندما يؤمن الناس بفلسفة الرواى الانجليزى « هاردى » القائلة : بان العالم مكان للظلم والوحشية ، ولكننى اصاب بحيرة اكبر عندما ارى ان هذه الحالة البالغة السوء لا تتوهم الى الايمان بان : ما ليس بوجود اليوم ويقتضيه العقل ، لابد من حدوثه غدا .

« اذا لم تكن هناك قتيابة فمن ذا الذى سوف يكسر رؤوس هؤلاء الطواغيت الطغاة ؟ » - كلمة كثيرا ما تخرج من شففى مصحوبة باتين مرير ، عندما اطلع الجرائد ، نجرائدنا صورة مصفرة لما يحدث كل يوم على الارض ، والصورة التى تحملها الجرائد الينا رهيبه . . انها تتكلم عن الاغتيالات ، والخطف ، والنهب ، والاتهامات الكاذبة ، والتجارة السياسية ، والدمليات الباطلة التى تتطلب بالانفاظ . ان هذه الجرائد تخبرنا كيف نكل الحاكم الفلانى بمعارضيه الضعفاء ، باسم مصالح الامة ، ودواعى الامل القومى ؟ ! وكيف سيطر ذلك الشعب على ارض لم يملكها طيلة التاريخ بقوة السلاح ! ! وليست هذه الجرائد الا حكايات لمساءة الضعيف والقوى ، والسلطان والرماع ! !

ان الاحداث التى وقعت في بلادى اخيرا ، وبخاصة تلك الاغتيالات الجهادية ، وعمليات النهب والحرق المخططة التى جرت في مناطق جبل

Story of Philosophy, Will Durant, p. 220. (1)

Western Civilisation, E. Menall Burns, p. 871. (2)

بور ، وجمشيدبور ، وراؤركيلا ، وكلكتا — يبدو بعدها أن المرء لا ينبغي أن يستبعد وقوع أية جريمة على هذه الأرض ، سواء أمكنه تصورها أم لا !!
 فإن قوما يرفعون شعارات (العلمانية) و (الجمهورية) و (اللاعنف) يستطيعون — في نفس الوقت — أن يرتكبوا أبشع أنواع الطائفية ، وأشنع ألوان الدكتاتورية ، وأسوأ صور العنف ، كما لم يشهده التاريخ . وكل هذه الجرائم البشعة — التي تأسى لحدوثها السباع المفترسة ، والذئاب الكاسرة ، والخنائير الوحشية — قد جرت في عهد زعيم أطلق عليه لقب : « معلم الانسانية ورسول السلام » (١) !! وليت المأساة توقفت عند هذا الحد ، فلقد ارتكبت في هذا العصر الذي ازدهر فيه النشر والإذاعة ، جرائم شنيعة ، وأحداث مروعة ، من نهب ، وقتل ، وإحراق أقوام بأسرهم ، ودامت المأساة أشهراً طويلة ، بل سنين عديدة في بلاد شاسعة جدا من الهند ، والصحافة العالمية لا تنشر عنها شيئا ما ، وقد أمحت تها هذه الجرائم من صفحات التاريخ ، كأن لم تكن مأساة الأمس القريب !!

هل خلق هذا العالم ليكون مسرحا للبأسى ، والشيطنة ، والهمجية والقرصنة ، ثم لا يلقى الظالم والمظلوم جزاءهما ؟ ! أن عالما — من هذا القبيل — إعلان في حد ذاته عن أنه ناقص ، وهذا النقص في ذاته يقتضى ما يكمله .

(ج) مشكلة السلوك :

ولندرس هذا من ناحية أخرى . لقد شغلت مسألة هامة ذهن الانساني من أقدم العصور ، وهي كيفية إجبار الناس على سلوك طريق الحق ، فإذا افترضنا أن بعض أفراد المجتمع قد بنحوا سلطة سياسية من أجل تحقيق هذا الهدف ، فمن الممكن أن يتمتع الرعايا خوفا من العذاب . ولكن ما الذى يدفع أولئك الذين يتمتعون بالسلطة السياسية الى تحقيق العدل والإنصاف ؟ ولو أننا استعجننا القانون ، واستصرخنا المحكة ، فكيف إذن يمكن أن نبليغ بهما تلك الأملكن والجوانب التي لا تخضع للشرطة والقانون ؟ ولو أننا خضنا معارك الدعاية ، وناشدنا أهل الشر أن يكتفوا عن الجرائم ، فمن ذا الذى ينصت لنا ؟ ويتخلّى عن غائده يجنيها دون كلفة ؟ أن رهبة عقاب الدنيا لن تنجح في قمع انحرافات الانسان ، فنحن جميعا نعرف أن الكذب ، والرشوة ، والمحسوبية ، واستغلال النفوذ ، وما الى ذلك من الوسائل المعروفة ، سوف تحول دون أى امكان للعقاب .

انه لن يفلح شيء في قمع الجرائم غير الدافع المنبعث من داخل قلب الانسان — الضمير ، الضمير الذى لو دخل ارادة الانسان فلن يسقطه عامل خارجى ايا كان ، وهذه الميزة غير متاحة الا في عقيدة الآخرة .. فان دافعا قويا يكن في هذه العقيدة ، ويجعل من اتقاء الجرائم مصلحة ذاتية لكل انسان . انها مصلحة يهتم بها الجميع ، فالحال رئيسا كان أم مرعوسا ، في الظلام كان أو في الضوء — ينطلق يفكر في أنه لا بد من يوم للقاء الله ، والكل يشعر بأن الله يراه ، وسوف يحاسبه حسابا عميرا . وهذه الاهمية الكبرى

(١) الاشارة الى جواهر لال نهرو ، وقد جرت الأحداث البشعة التي اشار اليها المؤلف خلال الاعوام ١٩٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ولم ينشر عنها شيء بعمل الفكر العالى (المراجع) .

في عقيدة الآخرة هي التي جعلت القاضي ماتيو هالوس (Mathew Halos) ، وهو من كبار قضاة القرن السابع عشر يقول :

« ان القول بأن الدين خدمة ، هو بمثابة ابطال لجميع المسؤوليات التي تنبع على عاتقنا لاستقرار النظام الاجتماعي » (١) .

الا ما أهم هذا الجانب من نظرية الآخرة !!

وانا لنستطيع ان ندرك ابعاد هذه النظرية لو تأملنا أن كثيرا من علمائنا الملحدين ، الذين لا يعتقدون أن الآخرة أمر واقع ، قد اضطروا — بناء على تجارب التاريخ — الى القول بأنه لا يوجد شيء غير « الآخرة » لمراقبة الإنسان ، واخضاعه لسلوك طريق الحق والعدل في جميع الظروف .

لقد أنكر الفيلسوف الألماني « كانت » فكرة (الآله) ، قائلا (انه لا يجد أدلة شافية على وجوده) . فهو ينكر « الصواب النظري » في الدين ، ولكنه ، في نفس الوقت ، يضطر الى أن يسلم « بالصواب العملي » في الدين ، من الناحية الأخلاقية (٢) .

و « فولتير » أيضا لا يؤمن بحقائق ما وراء الطبيعة ، ولكنه يرى :

« أن أهمية الآله والحياة الآخرة عظيمة جدا ، حيث انها أساسان لآقامة « المبادئ الأخلاقية » . . وهو (فولتير) يرى أن هذه العقيدة وحدها كفيلا بابتعاد أطر أخلاقي أفضل للمجتمع . ولو أن هذه العقيدة زالت فلن نجد دائما للعمل الطيب ، وسيرتبط على ذلك انهيار النظام الاجتماعي » (٣) .

ان الذين يرون أن « الآخرة » فكرة خيالية ينبغي أن يفكروا : كيف أصبحت فكرة خيالية ذات أهمية قصوى بالنسبة الى واقع حياتنا ؟

لماذا لا نستطيع بدونها إقامة نظام اجتماعي سليم ؟

ولماذا تنهار قيم حياتنا عندما نتخلى عن هذه الفكرة ؟

هل يمكن أن تحتل فكرة خيالية هذه الأهمية الكبرى في الحياة ؟

هل وجدتم مثلا ما في الكون لفكرة خيالية غير كائنة ، أصبحت تتمتع بهذه الأهمية الحقيقية في الحياة ، رغم أنها لا علاقة لها بواقعنا ؟ أ

ان حاجتنا الملحة الى الآخرة لتنظيم الحياة ، وإقامتها على أسس عادلة حقيقية ، هي — في حد ذاتها — تأكيد بأن الآخرة من كبريات حقائق الكون ، ولست أبالغ اذا قلت : ان هذا الجانب المنطقي من الاستدلال يثبت حقيقة هذه النظرية ، على مستوى التحقيق المعمل العلمي . .

***

(د) الضرورة الكونية :

ولننظر الى هذه القضية من جهة ثالثة ، تلك التي أسميها : « الضرورة الكونية » . لقد تكلمت في الصفحات الماضية عن وجود الآله في الكون ،

Religion without Revelation, p. 115. (١)

Story of Philosophy, N.Y., 1954, p. 279 (٢)

Windelband, History of Philosophy, p. 496. (٣)

وقد ثبت جليا أن الدراسة العلمية والفكرية هي التي تدعونا الى القول بوجود اله لهذا الكون . وبقى أن نسال : لو كانت هناك علاقة بين الاله والانسان لما كان بد من ظهورها ، فمتى ستظهر هذه العلاقة جليا ؟

أما بالنسبة الى عالم اليوم ، فمن الممكن الجزم بأن هذه العلاقة لم تظهر بعد ، فالرجل الذي لا يؤمن بالاله ، يصبح قائلا : « اننى لا أخاف من الله » ، ثم هو لا يصاب بأذى ، بل قد يحصل على الزعامة ، ويتسلم مقاليد الحكم ! !

أما الذين يبلغون رسالات الله ، فان السلطات توقف نشاطهم بحجة أنه « غير شرعى » وهناك أيضا مكاتب ومؤسسات تشغلها — ليل نهار — الدعاية لأولئك الذين يقولون : « لقد ذهب صاروخنا الى القمر ولم يثتشف بلقاء الهكم ! » ، وجميع أجهزة الدعاية الرسمية تدعم هذه المؤسسات ، فإذا ما نهض أصحاب الدعوات برسالتهم ردهم علماء العصر قائلين : انكم رجعتمون تتخبطون في الظلمات !

يولد الأطفال ، ثم يشبون ، ويموتون .

تصل الشعوب الى أوج مجدها ، ثم تنقرض .

تقع الثورات ، ثم تزول .

تشرق الشمس وتغرب ، ولكن لا تظهر آيات وجود الله .

وفي هذه الحالة تطالبنا عقولنا وقلوبنا بالإيمان بوجود الله ، أو إنكار هذا الوجود . فلو أثرتنا الإيمان بالله ، فلا مناص لنا من الإيمان بالآخرة . فليست هناك طريق أخرى لتبيين علاقة الإنسان بالاله .

لقد سلم (داروين) بأن لهذا الكون « خالقا » . ولكن « تفسير الحياة » الذي قدمه لا يتضمن أثنى ربط بين الخالق ومخلوقه ، كما أنه لا يحس بالحاجة الى « نهاية » لهذا الكون ، حاجة تدفعه الى تقرير هذا الربط ، ولست أدري كيف سيلا (داروين) هذا الفراغ الكبير في نظريته البيولوجية ؟ ان عقله يستنكر الها لا علاقة له بأمور الكون ، ولا يشهد عباده في مظهر الخالق أبدا . وما أعجب « خالق داروين » — هذا الذى يأتى بكون عملاقا هكذا ، ثم ينهيه ، دون إبداء الأسباب التى دفعته الى هذا الخلق ، ودون تعريف مخلوقيه بصفاته العديدة !!

اننا لو اعطينا هذه المسألة الخطيرة شيئا من تفكيرنا ، فسوف نجد قلوبنا تصرخ : « ان الساعة آتية لا ريب فيها . . » (١) .

بل أننا لو تأملنا فستراها مسرعة إلينا ، سوف نراها ثقيلة ، وشيكة الانفجار ، كأنها الوليد في بطن الحامل . وما أقرب ما تنطق بنا — فجأة — ذات عشية وضحاها :

« يستلوك عن الساعة إيان مرسها . قل أننا علمها عند ربى . لا يجليها لوقتها الا هو . ثقلت في السموات والأرض . لا تلتكم إلا بفتة » (٢) .

(١) غافر/ ٥٩ .

(٢) الأعراف/ ١٨٧ .

رابعاً — الشهادة التجريبية :

نواصل الآن بحثنا في الجانب الآخر من هذا الموضوع : (الآخرة) ، وهو : هل هناك شهادة تجريبية تثبت الحياة بعد الموت ؟

ان أول دليل على الحياة الثانية هو حياتنا الأولى في حد ذاتها ، فان الذين ينكرون الحياة الثانية يقرون ، بداهة ، الحياة الأولى . والحياة ، تلك التي ظهرت مرة واحدة ، كيف تعجز عن إعادة نفس العملية مرة أخرى ؟ هذه التجربة التي نعيشها نحن اليوم ، كيف يستحيل حدوثها ثانية ؟ انه لا شيء أكثر عداء للمنطق والعقل الانساني من أن نسلّم بوقوع حادث في « الحال » ، ونفكره في « المستقبل » ! !

ياله من تناقض عجيب .. ان الانسان يدعى أن « الآلهة » التي اخترعها هو بقدراته الخارقة لتفسير الكون تستطيع إعادة وقائع الكون مرة أخرى ، ولكنه يرفض بعناد تلك النظرية الماثلة التي يتقدم بها الدين ، ويعبر « السير جيمس جينز » عن نظرية هؤلاء القوم قائلًا :

« لا غرابة اذا كانت أرضنا قد جاءت صفحة نتيجة بعض الحوادث . واذا بقي كوننا على حاله الراهنة لمدة طويلة مماثلة (لمدة حدوثه صفحة) ، فلا نستبعد حدوث أى شيء يمكننا قياسه على الأرض » (١) .

ونرى نظرية التثوء والتطور أن جميع انواع الحيوانات تنحدر من نوع بدائي واحد ، وانها ارتقت الى ما هي عليه الآن خلال مراحل تطورية مطاولة . وبناء على هذا التفسير الذي قام بوضعه « داروين » — صاحب هذه الفكرة — فان « الزراف » الموجودة حالياً ، كان في بدء الأمر من عشيرة الحيوانات الصغيرة ذوات الظلف ، ولكن هذا الحيوان ، من خلال العمليات الطويلة التي أعقبت التوالد والتناسل ، والتغيرات والفوارق الصغيرة التي طرأت على الجنس الحيواني ، استطاع أن يحصل على هذ الهيكل العظيم غير العادى ، الذى نشهده اليوم ..

يقول « داروين » موضحاً نظريته في الباب التاسع من كتابه :

« ومن الأمور الحتمية عندى أنه — اذا ما أجريت العملية المطلوبة خلال زمن طويل ، فمن الممكن أن نجعل من حيوان ذى ظلف عادى حيواناً مثل الزراف » (٢) ..

وهكذا اضطر جميع العلماء ، الذين حاولوا شرح الكون والحياة ، بطريق طبيعية ، الى أن يسلّموا بأنه لو هيئت نفس الأحوال — التي ساعدت في خلق الحياة الأولى — فمن الممكن حدوث الحياة ولو ازمها مرة أخرى . ان امكان حدوث الحياة الأخرى أقوى — نظرياً — من امكان الحياة الأولى ، الذى قد وقع فعلاً ، وإى شيء نسلّم به أنه خلق الحياة — مهما كان هذا الخالق — فلا بد لنا من الاترار بصفةبدئية بأن ذلك الخالق يستطيع بالتأكيد إعادة نفس الحوادث التى أنشأها للمرة الأولى ، ولابد لنا من هذا الاعتراف ، اللهم الا اذا أتركنا الحياة الأولى (الموجودة الآن) .. فنحن نفقد جميع الأسس

Modern Scientific Thought, p. 3. (١)

Origin of Species, p. 169. (٢)

التي قد نبني عليها دعائم انكارنا للحياة الأخرى ، عندما نسلم بوجود الحياة الأولى !

* * *

خامسا — البحث النفسي :

لقد اثبت البحث النفسي ، الذي ذكرناه آنفا ، أن جميع أفكار الانسان — أو بعبارة أخرى : جميع خلايا مخه — تبقى بصفة دائمة . وهذا الواقع يثبت بصراحة أن عقل الانسان ليس بجزء من جسمه ، فإن جميع خلايا وأنسجة الجسم تتغير تغيرا كاملا في بضعة أعوام ، ولكن سجل اللاشعور لا يقبل أى تغير أو مغالطة أو شبهة على رقم مرور مئات السنين . ولو كان هذا السجل الحافظ كائنا في الجسم فلا أدري أين مكانه منه ؟ وفي أى جزء يمكن على وجه الخصوص ؟ ولو كان في أحد أجزاء هذا الجسم ، فلماذا لا يزول عندما تزول هذه الأجزاء بعد سنوات عديدة ؟ ما أعجب هذا السجل الذي تحطم جميع لوحاته تلقائيا ، ولكنه لا يفنى ولا يزول ! ؟

إن هذه البحوث الجديدة في علم النفس تؤكد ، بصفة قاطعة ، أن الوجود الانساني لا تنحصر حقيقته في ذلك الجسم المادى الذى يخضع دوما لمعاملات التحطم والاحتكاك والفناء ، بل هو شيء آخر ، غير هذا كله ، وهو لا يفنى ، بل يبقى مستقلا ، ولا يزول .

ويعلم من هذا أيضا أن الحواجز وقوانين الزمن لا وظيفة لها الا في عالمنا هذا ، ولو كان هناك عالم آخر . يبدأ عند فناء جسمنا المادى ، فهو يخلو تماما من هذه الحواجز والقوانين . إن كل ما نباشره من الأعمال والأفعال الشعورية يخرج في نطاق هذه القوانين والحواجز . ولو كانت هناك « حياة عقلية أخرى » — كما يعتقد فرويد — فمعناه أن هذه الحياة الجارية لن تفنى أبدا ، بل ستستأنف مسيرتها بعد الموت ، وسوف تكون على قيد الحياة ، فإن هذا الموت لم يكن الا نتيجة من نتائج هذه الحواجز والقوانين الزمنية ، أما وجودنا الحقيقى — وهو اللاشعور ، كما يقول فرويد — فهو حر مستقل من هذه الحواجز والقوانين ، ولا يطأ عليه الموت ، بل يؤس (الموت) على الجسد العنصرى المادى ، ويبقى اللاشعور — وهو الانسان الحقيقى — كما هو . . ومثاله أن حادثا وقع قبل ربع قرن ، أو فكرا خطر ببالي قبل عشرين سنة ، وقد نسيت كليهما قاطبة ، ومع ذلك فأنى أراهما في أحلامي اليوم . وتفسير ذلك عند علماء النفس هو أنهما كانا محفوظين في « اللاشعور » بأكمل صورهما وجزئياتهما ، كأنهما حدثا بالأمس !!

وقد نتساءل هنا : وإين هذا اللاشعور ؟ لمو كان منقوشا على الخلايا — كالصوت مسجلا على الاسطوانات — فإن تلك الخلايا ، التي سجلت ذلك الحادث قبل ربع قرن ، أو هذه الفكرة قبل عشرين سنة ، قد تحطمت وزالت منذ سنين طويلة ، ولا علاقة لها ، في أى صورة ، بجسدى الموجود الآن . فأن هذا الفكر من جسدى ؟ تلك شهادة تجريبية تثبت — قطعيا — أن هناك عالما آخر خارج أجسامنا المادية ، مستقلا بذاته ، ولا يفنى بفناء الجسم ، أو جزء من أجزائه .

* * *

ساسدا - البحوث الروحية :

اُنتبت « البحوث الروحية » Psychical Researches الحياة بعد الموت ، على المستوى التجريبي والعملی . ان الامر الذى يدفعنا الى ابداء مزيد من الاعجاب بهذه البحوث هو انها لا تثبت « بقاء محض » لروح ما ، بل انها تثبت أيضا بقاء الشخصيات التى كنا نعرفها بذاتها ، قبل أن تموت !! ان هناك خصائص كثيرة يتمتع بها الانسان من قديم الأزمان ، ولكننا لم نلق الضوء عليها الا حديثا . ومن هذه الخصائص : « الرؤيا » ، التى تعد من أقدم مميزات الجنس البشرى . والحقائق المثيرة التى تعد أيضا من أقدم مميزات الجنس البشرى . والحقائق المثيرة التى كشفها علماء النفس عن هذه الميزة لم يكن قداماؤنا على علم بها .

وهناك مظاهر أخرى درسناها أخيرا ، وأجرينا بحوثا واحصاءات في مختلف أنحاء العالم حولها ، وجاءت البحوث بنتائج غاية في الأهمية .

ومن هذه البحوث ما نسميه « بالبحوث الروحية » .. وهى فرع من علم النفس الحديث ، وهدفها محاولة الكشف عن المميزات الانسانية غير العادية ، وقد اقيم أول معهد لأجراء هذا النمط من البحوث عام ١٨٨٢ م في إنجلترا . وبدأ علماء المعهد عليهم سنة ١٨٨٩ م ، بعد أن قاموا بمسح واسع النطاق على ١٧ ألفا من المواطنين ، ولا يزال هذا المعهد موجودا باسم « جمعية البحوث الروحية » . وقد انتشرت الآن معاهد كثيرة في مختلف بلدان العالم . وأثبتت هذه المعاهد ، بعد بحوثها وتجاربها الواسعة النطاق ، ان الشخصية الانسانية تواصل بقاءها بعد فناء الجسد المادى ، في صورة غريبة ..

كان وكيل متنقل لشركة امريكية يسجل طلبات عملائه . جالسا في حجرته في فندق سانت جوزيف ، بولاية ميسورى ، لماذا به يشعر ان أحدا يجلس عن يمينه . ويقول الرجل : « فحولت وجهى بسرعة فوجدت أنها أختى أ » .

وكانت أخته هذه قد ماتت منذ تسع سنين .. وبعد برهة اختفى وجهه اخته . وكان الوكيل قد أفزع هذا الحادث ، لدرجة أنه بدلا من أن يستأنف جولته ، قرر مغادرة (ميسورى) الى بيته في بلدة (سانت لويس) . وفى البيت ذهب يقص على أقربائه الحادث بالتفصيل كما رآه ، وعندما وصل أثناء كلابه الى هذه الجملة : « وشاهدت على خدّها الأيمن جرحا واضحا أحمر اللون » .. لماذا بأمة تصرخ وتقوم مرتعدة ، وهى تقول : « اننى أنا السبب في ذلك الجرح الذى رأيته ، وقد حدث ذلك من غير قصد منى ، وقد ندمت لذلك الحادث وألننى المنظر ، فازلت كل آثار الجرح ، ووضعت في مكانه شيئا من البودرة ! » وأضافت الأم قائلة :

« ومنذ ذلك اليوم لم أفض بهذا السر الى أحد أبدا » (١) .

ان هذه الوقائع وأمثالها لا تختص بأمریکا وأوروبا ، وانها تحدث بكثرة في كل منطقة من العالم . ولكن حيث أن أكثر البحوث العلمية الحديثة قد

Human Personality and its Survival of Bodily Death, (١)
FWH Myers, N.Y., 1903, Vol. II, pp. 27-30.

أجريت في تلك المنطقة من المالم ، فلابد لنا أن نأتي بالشهادات التجريبية من تلك المناطق أيضا . ولو كان عند بعض علمائنا شيء من الطموح والفتنة بالنفس ، وبدعوا هذا العمل في مناطقهم ، فمن الممكن أن نجتمع شهادات لا حصر لها في بلادنا الآسيوية والأفريقية . وأنا شخصيا على علم بكثير من وقائع مماثلة تدعم هذه النظرية بصفة بدھشة ، ولكننا بكل أسف تعوزنا الهمم للقيام بمثل هذه البحوث العلمية ، وما يلزمها من قدرة على الإنفاق ، وبذل الوقت المطلوب .

***

ان هناك وقائع لا تحصى من هذا القبيل ، وهي تؤكد وجود « شخصيات معروفة » بعد موتها . ولا سبيل أماننا لاعتبار هذه الوقائع والحقائق : « أوهايا وخيالات » ، كما اعتاد بعض الناس القول ببساطة في مثل هذه المسائل ، فإن سر الجرح على خد الفتاة الأيمن — وقد ماتت منذ حقبة من الزمن — لم يكن أحد يعرفه غير الفتاة وأما ..

وهناك وقائع أخرى تؤكد بقاء الحياة بعد الموت ، وهي وقائع تتعلق بأولئك الذين نسميهم : « بالمتحررين آليا » Automatis (١) . ويطلق هذا الاسم على الذين تصدر عنهم أفعال رغم إرادتهم الذاتية ، وهذه الوقائع تدل على أن أرواحا — لأشخاص قد ماتوا — تسكن في أجسام هؤلاء الأحياء . ويكشف هؤلاء الناس أثناء أعمالهم عن جزئيات لا يعرفها إلا الموتى ، أصحاب الأرواح .. ثم يظهر بعد شهور وسنين أن تلك الجزئيات كانت حقائق واقعية ..

وهناك أيضا رجال يتكلمون ويكتبون في آن واحد ، ولا يكون للمكتوب أية علاقة بالقول ، كما أن الكاتب لا يعلم بنفسه ماذا كتب ، إلا بعد الاطلاع على ما كتبه ، « وهذا الواقع يثبت أن روحا — غير روحه الشخصية — تسكن في جسده ، وهي التي تجعله يكتب » (٢) .

***

ان كثيرين من علمائنا المحدثين يرتابون في قبول هذا الاستدلال ، كما يقول « براد » .

« ان أي فرع من فروع العلوم الحديثة لا يؤكد إمكان الحياة بعد الموت ، اللهم إلا ذلك الاستثناء المشتبه فيه من البحوث الروحية » (٣) .

بيد أن الاستدلال بقسبه عندي أن أقول : « ان التفكير » استثناء مشبهة في أمره ، لأن أحدا من ملايين الحيوانات على سطح الأرض لم يصدق هذه الظاهرة غير الإنسان !! » .

***

ان بقاء الحياة وفناءها يتعلق بعلم النفس ، لكونه مسألة نفسية بحتة .

(١) ربما كان من بين هؤلاء من نصلهم بلخنا الدارجة بأنهم : (ربحهم الجن) ، نعم مطلوبو الإرادة ، يكتبون بلسان غيرهم من العنابر . (المراجع)

A Philosophical Scrutiny of Religion, pp. 407-10. (٢)

Religion, Philosophy & Physical Researches, (٣)

London, 1953, p. 235.

فلا تصلح دراسته الا في علم النفس ، اما ان نبحث عنه في اقسام أخرى من العلوم . فهو بمثابة ان نطالب علمي (النبات) و (الفلزات) باثبات ظاهرة التفكير . ولا نستطيع — أيضا — ان نجعل دراستنا داخل الجسم الانساني حكما في هذه المسألة الخطرة ، وسببه ان الجزء الذي ندعى بقاءه واستمراره في الحياة — وهو الروح — لا يوجد في هذا الجزء المادي ، بل في جسم آخر سواء .

وهذا هو الامر الذي دفع الكثيرين من علمائنا الى الاعتراف بأن « الحياة بعد الموت » واقع حقيقي ، بعد ان قاموا بأبحاث علمية طويلة غير منجزة . وقد ألقى « البروفيسور دوكلز » ، وهو أستاذ الفلسفة بجامعة براون ، ضوءا على الجوانب النفسية والفلسفية من مسألة الحياة بعد الموت ، في الباب السابع عشر من كتابه . والدكتور دوكلز لا يؤمن بالحياة بعد الموت كمعتقد دينية ، وانما وجد — أثناء بحثه — شواهد كثيرة — اضطر — على اثرها — ان يؤمن بالحياة الآخرة ، مجردة عن قضايا الدين . وهو يكتب في آخر الباب السابع عشر من كتابه قائلا :

« لقد قام رهنم من أذكى علمائنا وأكثرهم خبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة بالمسألة ، ومحصوها بنظرة نقد ثابتة ، وقد توصلوا آخر الامر الى ان هناك شواهد كثيرة تجعل فكرة « بقاء الروح » نظرية معقولة ، وممكنة الحدوث . . وهم يرون أنه لا يمكن تفسير تلك الشواهد الا على هذا النحو . ومن هؤلاء الكبار الذين قاموا بهذه البحوث نستطيع ان نذكر : الأستاذة الفريد راسل ، واليس ، والسير وليام كروكس ، وف. و. هـ جايرز ، وسيزار لومبرازو ، وكبيل فلاناريون ، والسير أوليفر لوج ، والدكتور ريتشارد هوجسن ، والمستر هنري سيدويك ، والبروفيسور هيسلوب . »

ويستطرد الدكتور دوكلز قائلا :

« ويتضح من هذا ان عقيدة بقاء الحياة بعد الموت — التي يؤمن بها الكثيرون منا كمعتقد دينية — ليس من الممكن أن تكون واقعا محسب ، وانما لعلها هي الوحيدة ، من عقائد الدين الكثيرة ، التي يمكن اثباتها بالدليل التجريبي . ولو صح هذا فمن الممكن أيضا ان نجد معلومات قطعية في هذا الموضوع ، بغض النظر عن الأفكار التي افترها رجال الدين من نوعية الحياة بعد الموت ، ولن نحتاج حينئذ الى الايمان بالوجهة الدينية من هذه النظرية (١) . »

ويكاد الدكتور دوكلز — بعد الوصول الى هذا الحد من وضوح قضية الحياة بعد الموت ، ثم الجحود بوجهتها الدينية — ان يكون مثله مثل الفلاح الذي يصر على أنه لا سبيل الى الحديث بينه وبين أحد أقربائه ، الذي يسكن في بلدة نائية . . فاذا وصلت خط التليفون مع قريبه هذا في البلدة النائية ، وأعطيته السماع . . اذا به يقول لك ، بعد فراغه من الكلام : « ليس من الضروري أنه كان صوت قريبي ، فمن الممكن أنه كان يخرج من أحدي الملكيات ! » .

***

الباب السادس

إثبات الرسالة

من العقائد الهامة في الدين ، بعد الإيمان بالله ، عقيدة الإيمان بالرسالة ، أو الوحي والالهام . ومعناها : أن الله تعالى ينزل كلامه على انسان يختاره من بين الناس ، ليخبر الناس بما يرضى الله تعالى .

وحين عجزنا عن رؤية أى خط اتصال ساخن ، بين الله سبحانه وبين الرسول ، أنكرناه . ولكننا اليوم نستطيع أن نفهم هذه المسألة بسهولة تامة بفضل الحقائق المعلومة .

أن هناك وقائع كثيرة جدا تجرى من حولنا في كل لحظة ، ونحن نعجز عن ادراكها ، أو سماعها ، أو الاحساس بها بواسطة لجهزتنا العصبية ، وقد استطاع العلم الحديث أن ييسر لنا ادراكها بفضل الأجهزة العلمية التي اخترعناها . وهذه الأجهزة تستطيع أن تدل على صوت ذباب طائر على بعد بضعة أميال ، وكأنه يطير عند أذنك !

ومن الأجهزة العلمية ما وصل التقدم فيه الى حد أنها تسجل صدام الأشعة الكونية في الفضاء !!

لقد اخترعنا آلات كثيرة أثبتت أنها تستطيع ادراك كثير جدا من الأحداث التي لا يمكننا سماعها بالطرق السمعية التقليدية .

وهذه الطاقة غير العادية للسمع لا تخص الآلات العلمية الحديثة ، وإنما وهبها الله لبعض الحيوانات أيضا . ومما لا شك فيه أن جهاز سماع الانسان محدود جدا ، ولكن أجهزة بعض الحيوانات تختلف كل الاختلاف ، فالكلب ، مثلا ، يستطيع أن يشم ريح الحيوان الذى مر من الطريق ، ومن ثم استغلت الكلاب في البحث عن الجرائم والمجرمين . . فالقفل الذى كسره اللص يشمه الكلب المدرب ، ثم يطلق مقتنيا أثر الرائحة المعينة التي وجدها عند القفل المكسور ، وفجأة نراه يمسك باللص من بين الألوف .

وهناك حيوانات كثيرة تسمع أصواتا تخرج عن نطاق أسمعنا ، ولقد اثبتت البحوث في هذا الميدان أن بعض الحيوانات يتمتع بقوة « الاشراف » Telepathy . فلو أنك وضعت حشرة مما يطلق عليه (Moth) ، أو (العثة) ، وهى حشرة جنحة - على نافذة مفتوحة ، فستحدث صوتا يسمعه زوجها على مسافة بعيدة جدا ، وأسوف يجيبها هذا الزوج أيضا بطريقته .

وهناك نوع خاص من هذه الحشرات يدعى « الجندب » ، يحك رجله وجناحيه ويصوت بطريق غير عادية ، ويسمع على مبعده نصف ميل ، وهو

يحرك في هذه العملية سبائنة طن من الهواء ، ليدعو زوجه ، وهذه الزوج ترسل أيضا وهى ساكنة بلا حراك جوابا لا نعرفه ، وانها يعرفه الجندب الذكر ، ثم يلحق بها أينما كانت .

وقد اثبتت البحوث أيضا أن « أبو النطيط » العسادي Grasshopper لديه قدرة خارقة على السماع ، حتى انه يستطيع أن يسمع ويحس الحركة التي تحدث في نصف قطر من ذرة الهيدروجين !

وهناك أمثلة أخرى كثيرة ، تؤكد إمكان وجود وسائل غير مرئية لدى قوى الحواس الخاصة .

وإذا كان الأمر كذلك ، فما وجه الغرابة في ادعاء انسان انه يسمع صوتا من لدن ربه ، لا يدركه عامة الناس (؟) ما دام من الممكن أن توجد في هذا العالم حركات وأصوات لا تسمعها آذان الانسان ، ولكن تسجلها الآلات ؟ وما دامت هناك رسائل تدركها حيوانات دون أخرى ؟

ما هو جانب التعجب والاستبعاد ؟

إن الله تعالى — لحكمة يعلمها — يرسل رسائله بوسائل خافتة خفية الى الانسان المختار للرسالة ، بعد أن يودع فيه صلاحية التقاطها وفهمها . فليس هناك من تصادم في الحقيقة ، بين مشاهداتنا وتجاربنا العلمية ، فهو واقع من الوقائع الكثيرة التي نشاهدها ونجربها في امكنة وطرق مختلفة ، فالوحى إمكان وجدناه في شكل الواقع بعد التجربة .

***

وقد تبين أن تجارب الاثراق أو الانكشاف ومعرفة الغيب لا تخص الحيوانات ، وانها توجد في الانسان « بالقوة » ، يقول الدكتور البيكس كيريل (١) : « إن حدود الفرد في إطار الزمان والمكان هي مجرد افتراض » (٢) . فيستطيع عامل الاثراق أن يجعلك تنام ، وتضحك ، أو تبكي ، كما يستطيع أن ينقل إليك كلمات أو خواطر ، لست على علم بها . انها عملية لا تستعمل فيها أية وسائل ولا يشعر بها عامل الاثراق وصاحبه .

كيف يستحيل وقوع هذه العملية نفسها بين العبد وربّه ؟ اتنا بعد الايمان بالله ، والاطلاع على هذه التجارب الكثيرة بما في ذلك الاثراق ، لا نجد أساسا لتكرار الوحى والالهام .

***

وقد حدث سنة ١٩٥٠ أن المسئولين في « بافاريا » رفعوا قضية ضد أحد النمسيين ، واسمه (فرنتر ستروويل) ، بتهمة التدخل في برامج الاذاعة عن طريق الاثراق .

وكان فرنتر ستروويل يستعرض أعماله في فندق ريجنا ، بميونخ ، عندما ناول أوراق لعب الكوتشينة الى أحد المقربين ، وطلب اليه اختيار ورقة ما ، وادعى أنه سوف ينقل اسم تلك الورقة واسم الفندق مع ترتيبها ، كما هما

(١) Man the Unknown. p. 244.

(٢) أى لا نهاية لهذه الحدود من حيث المكان . (المغرب)

في ذهن المتفرج ، الى المذيع الذي كان يقرأ الاخبار من اذاعة ميونيخ المحلية ، دون أن يعرف المذيع نفسه شيئاً من هذا !!

بعد ثوان سماع الناس صوت مذيع مرتعش ، وهو يقول : « فندق ريجنا — بنت البستوني » وكان الترتيب واسم الورقة صحيحين ، كما أراد المتفرج .

وكان الارتعاش والهبة واضحين في صوت المذيع ، ولكنه واصل قراءة الاخبار . استغرب الكثيرون من المستمعين من سكان ميونيخ ، واتصل مئات منهم تليفونيا بالاذاعة يستفسرون عن السر الغامض .. فكان من الصعب عليهم ادراك علاقة الاخبار « بفندق ريجنا — بنت البستوني » : وحضر طبيب اذاعة للكشف على المذيع ، فوجده في حالة اضطراب خطيرة ، ولئلى المذيع ببيانه قائلاً : « انتى شعرت بصداع شديد في رأسى ، ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك ! » .

***

وقد عرض العلماء نظريات عديدة لشرح هذه الصور من عملية الاشراق ، ومنها ان امواج تصدر من المخ وتنتشر في العالم اجمع بسرعة فائقة ، ولذلك سموها بنظرية الموجة المخية Brain Wave Theory (1) .

ونحن نقول : انه لما كان الانسان يستطيع تحويل الافكار باكملها الى انسان آخر ، على بعد غير عادى ، وبدون استعمال اى واسطة مادية ظاهرة ، فلماذا تستحيل نفس العملية بين الاله وعباده ؟ ان هذا المظهر من كفاءة قوى الانسان — وامثلته كثيرة لا تحصى — ليس الا قرينة تجريبية تجعلنا نفهم علاقة الالفاظ والمعانى التى تربط العبد بالاله عندما يرسل رسالاته .

ان الاشراق أمر معروف لدى الناس ، وهو يدلنا على فهم ذلك النظام الاشراقى العظيم بين الاله والعباد ، والذي يكون في اكمل صورته حين يبلغ درجة « الوحي » ، وهذا الوحي لا يعدو ان يكون « اشراقاً كونياً » ، من نوع الاشراقات التى عهدناها في حياتنا على مستويات محدودة .

***

اولاً — ضرورة الرسالة :

وينبغى — بعد وضوح امكان الوحي والالهام — ان نبحث عما اذا كان « ضرورياً » ان يخاطب الله انساناً ، ليبلغ كلامه الى الناس ؟

ان اكبر دليل على هذه الضرورة هو ان الامر الذى يخبر عنه الرسول من اهم الامور التى تتعلق بحياة الانسان ومصيره ، والانسان لا يستطيع ان يصل الى تلك الحقائق بجهوده الشخصية ، انه يبحث منذ آلاف السنين من حقيقة الكون كى يفهم اسرار بدء الحياة ونهايتها ، وحقائق الشر والخير ، وكيفية صوغ الانسان من اجل الانسانية ، وتنظيم أجهزة الحياة حتى تستطيع الانسانية ان تسير قدماً في طريق الخير والرغابية .. ولم تكل هذه الجهود بالنجاح الى يوم الناس هذا . فقد كشفنا عن اسرار الحديد والبتروى ، وتعرفنا

Religion, Philosophy and Physical Research.

(1)

C.D. Broad, pp. 47-48; Man the Unknown, pp. 244-49.

على حقائق الطبيعة بعد جهد قصير ، ولكننا عاجزون عن كشف « علم الإنسان » ، رغم أن جهود أعظم عقولنا العبقريّة تواصل البحث عن هذا العلم ، ولم تستطع ، حتى الآن ، تحديد مبادئه وأساسه . أن هذا هو أكبر دليل على أن الإنسان يحتاج الى هدى الله من أجل أن يعرف نفسه !

* * *

ومن المسلم عند الإنسان الجديد أنه لم يفلح بعد في كشف لغز الحياة ، ولكنه على كل حال يأمل في أن يساعده القدر يوماً لرغف القناع من هذا السر المعتد ، ولا ريب أن مجز مجتمع العلم والصناعة عن اشيع الحاجات النفسية للإنسان يؤكد الفكرة التي تقول : « اننا أعطينا أهمية غير عادية للعلوم المادية ، على حين تركنا العلوم الانسانية في مراحلها البدائية » ، أما الذين دافع بهم طموحهم الجارف الى العمل في هذا المجال ، مجال (العلوم الانسانية) فهم كذلك لم يستطيعوا كشف شيء ما ، بل لجوا في ضلالهم يعمهون ، يقول الدكتور الكسيس كيريل (الحائز على جائزة نوبل للعلوم) :

« ان مبادئ الثورة الفرنسية ، وأفكار ماركس ، ولينين ، لا تنطبق الا على الإنسان العتلى المثالى . ومن الواجب أن نشعر بصراحة تامة بأن قوانين العلاقات الانسانية لم تكشف بعد . أما الاجتياح والاقتصاد وما أشبهها ، فهي علوم افتراضية محضة ، بدون أدلة يمكن إثباتها » (١) .

ولا شك أن علومنا الجديدة قد فتحت مجالات أمام الإنسان ، ولكنها في نفس الوقت جعلت المسألة أكثر تعقيداً ، ولم تساعد في حل الأزمة في أية مرحلة .

ويقول الأستاذ ج. و. ن. سوليفان :

« ان الكون الذى كشفه العلم الحديث هو أكثر غموضاً وإبهاماً من التاريخ الفكرى بأكمله ، ولا شك في أن علمنا عن الطبيعة أكثر غزارة من أى عصر مضى ، ولكن هذه المعلومات كلها غير مقنعة ، فنحن نواجه اليوم الإبهام والمتناقضات في كل ناحية » (٢) .

هذه الكارثة المؤسفة التي نقف أمامها ، بعد بحث طويل في العلوم المادية عن سر الحياة ، تدلنا على أن ادراك سر الحياة لن يفتح للإنسان (٣) .

ان أحوالنا تحتم علينا معرفة سر الحياة ، اذ أننا لا نستطيع مواصلة الحياة في أكمل صورها دون معرفتها ، ولذلك كان خير ما نتمنى بقلوبنا أن ندركه ، ولا يرضى أسى جزء من شخصيتنا ، وهو العقل ، أن يطمئن بدونه . فحياتنا مبعثرة لفقداننا هذه الحقيقة .

سر الحياة هو ضرورتنا الكبرى ، هذا من ناحية ، ولكننا ، من ناحية أخرى ، لا نستطيع أن ننظر به بجهونا وحدها .

هذه الحالة وحدها تكفى لتبين حاجتنا الشديدة الى « الوحي » ، غامبية

(١) Man the Unknown, p. 37.

(٢) Limitations of Science, p. 1.

(٣) انظر للتصديق كتاب الدكتور كيريل ، ص ١٦ - ١٩ .

سر الحياة ، ثم خروج هذا السر من دائرة قوى الإنسان ، يدل على أنه لابد أن تاتى المعرفة من الخارج ايضا ، كالضوء والحرارة اللذين تتوقف عليهما حياة الانسان ، ولكتهما هيئا من الخارج (١) .

***

ان مهمتنا ، بعد التسليم بإمكان الوحي وضرورته ، هى ان نبحث عن الانسان الذى يدعى أنه نبي .. هل هو صاحب الوحي فى الحقيقة ؟ .. لقد نصت العقيدة الدينية على مجيء عدد كبير من الأنبياء ، ولكننا سوف نبحث فى هذا الباب عن نبوءة رسول الاسلام : سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) ، فان نبوءة سائر الأنبياء من قبله تثبت تلقائيا لو ثبتت نبوءته ، لكونه آخر الأنبياء ، ولأنه يصدقهم ولا ينكرهم ، ولأن نجاة البشرية ، أو هلاكها فى معركة الحياة رهن بليمانها بهذا النبى ، أو تكذيبها اياه .

***

لقد ولد الطفل بمكة صبيحة يوم ٢٩ أغسطس من عام ٥٧٠ م ، وعندما بلغ الأربعين من عمره ، أعلن ان الله تعالى أرسله خاتما للنبيين ، وكله بابلاغ رسالته الى جميع فئات الجنس البشرى ، وان من اتبعه نجا فى الحياة الآخرة ، ومن كذبه فهو فى خسران مبين .

ان أصداء هذا الصوت تمر فوق رؤوسنا اليوم بأشد قوتها ، وهو ليس بصوت عادى تتجاهله الأذان .. فهو أكبر نداء فى تاريخنا يدعونا الى تفكير دقيق ، وعلينا أن ندرسه بدقة ، فلما قبلناه وهو صادق ، وأما رفضناه لو وجدناه كاذبا .. وهيهات .

***

ثانياً - مقياس الرسالة :

كل فكر يمر بثلاث مراحل ، حتى يصبح حقيقة علمية :

المرحلة الاولى : الفرض Hypothesis

المرحلة الثانية : الملاحظة Observation

المرحلة الثالثة : التحقق Verification

والمرحلة الاولى من الحقائق هى أن نفترضها ، ثم نشاهدها وندرسها ، لتبين صدقها أو كذبها ، فان وجدناها صحيحة فى ضوء الدراسة ، قبلناها ، لتصبح حقيقة علمية ، وقد ينقلب هذا الوضع ، فاننا فى بعض الاحيان نشاهد أشياء نتوصل بها إلى نظرية ، ثم تبدأ البحث فى صحتها .

وبناء على هذا الأساس فان دعوى النبوة (فرض) . وعلينا ان نفتش عما اذا كانت (الملاحظات) تؤيد هذا الفرض ؟ فإذا أيدته المشاهدات أصبح (حقيقة) مصدقة ، يلزمنا قبولها ..

ولكن ما الملاحظات التى نحتاج اليها لاختبار هذا الفرض ؟

وما المظاهر الخارجية التى تؤيد كون محمد (صلى الله عليه وسلم) نبيا حقا ؟

(١) سوف نبحث هذه المسألة بتوضيح أكثر فى الفصول التالية .

وما الخصائص والميزات التي اجتمعت في الرسول ، ولا نجد لها تفسيراً
إلا إذا قلنا : إنه كان نبياً !

في رأيي أنه لا بد من مقياسين لاختبار الأنبياء :

أولاً : أن يكون رجلاً مثالياً بصورة غير عادية ، فإن الذي يصطنع ليكون
كليم الله ، وليكشف للإنسان برنامج الحياة وسرها ، لابد أن يكون أنسى
شخصية في النوع الإنساني ، كما لابد أن يكون حاملاً مثل الحياة العليا .
فإذا كانت حياته الذاتية متصفة بهذه الصفات فهي أكبر دليل على ما يقول ،
إذ لو كانت دعواه باطلة لما كان ممكناً أن تتجلى هذه الحقيقة الكبرى
في حياته الذاتية ، حتى نسمو به فوق سائر الإنسانية ، خلقاً وشمايلاً .

ثانياً : أن يكون كلامه ورسالته مملوئين بجوانب يستحيل حصولها للإنسان
العادي ، ولا تؤمل إلا ممن ظفر بمعرفة رب الكون ، بحيث لا يمكن للعامة
محاكاة ما جاء به النبي من وحى الله .

إننا سوف نبحث عن الرسول في ضوء هذين المقياسين .

***

لقد شهد التاريخ بكل قطعية أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يتمتع
بسيرة غير عادية ، ومن الممكن للمتعصمين أنكار أية حقيقة ، مهما كانت
واضحة ، كما أن من الممكن للمنكرين ادعاء أي شيء في سبيل الاستغلال ، إذا
كانوا غير راضين بالنتيجة ، مهما كانت صادقة وبدئية ، وحسبنا أن نذكر
على ذلك موقفاً من حياتنا الحديثة ! فقد شاهدنا منذ سنين قليلة مثالا ساخراً
لهذا المبدأ ، عندما هاجمت الصين الشعبية حدود الهند الدولية ، وأخذت
الصين آزاد احتجاجاً الهند تتهم الهند نفسها بالمعدون !!

وفي الخطاب الذي أرسله رئيس وزراء الصين إلى الهند ، والذي أذيع
نصه بدلهي في يناير عام ١٩٦٠ ، ادعت الصين أن لها حقاً في أراضٍ هندية
تبلغ مساحتها ٢٢٠.٠٠٠ كم مربعاً !! ويقول رئيس وزراء الصين : أن القوات
الصينية لم تتقدم إلا لتدفع بالقوات الهندية المحتلة إلى الوراء !!

ليس هذا منطق التعصب والاستغلال !!

أما الذي لا يشكو من داء التعصب ، ويهيء عقله لمطالعة الحقائق بقلب
مفتوح وواع ، فإنه سيسلم بعد دراسته بأن حياة محمد صلى الله عليه وسلم
كانت أرقى ، وأعلى حياة شهداها البشر .

***

لقد أخبر محمد بن عبد الله بالنبوة ، وهو في الأربعين من عمره ، وكان قد
اشتهر قبل هذا بدور أخلاقي ممتاز ، حتى لقبه الناس « بالصديق الأمين » ،
وكانت قريش قد أجمعت على أنه يستحيل أن يكذب ، أو يخون الأمانة .

ومن الأحداث التي جرت قبل إعلان النبوة بخمس سنين أن أهل مكة
أراحوا بناء الكعبة من جديد ، وكانت قريش هي صاحبة الأمر ، فاختلعت
فيهم سيضع الحجر الأسود في مكانه ، واستمر الخلاف أربعة أيام أو خمسة ،
وأوشكت السيوف أن تبرز ، وكاد القوم أن يتناحروا ، ثم اتفقوا على أن يكون
الفصل في هذه القضية أول من يدخل البيت الحرام صباح غد ، وفي اليوم

التالى شاهدوا أن الإنسان الاول الذى دخل البيت كان محمداً ، فنادوه
ثلاثين : « هذا الأمين ، رضينا » (١) .

اننا لا نعرف شخصية في التاريخ الانساني تهتعت بهذا الاجلال والتكريم
والنقد ، وبهذه السيرة غير العادية ، ثم أصبحت موضع نزاع بعد مضي
أربعين سنة من عمرها .

***

وعندما نزل عليه الوحى لأول مرة ، وهو في غار حراء ، اعتبره حادثاً غريباً
لم يعده من قبل ، فرجع الى بيته يرجف فؤاده ، وقص كل ما حدث على
زوجه : خديجة التى كانت أكبر منه سناً ، فقالت : « يا أبا القاسم والله
لا يخزيك الله أبداً ، انك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعكوم ،
وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الدهر » .

وكان أبو طالب عم النبى ، قد أبى أن يؤمن ، ولكنه حين علم أن ابنه
« عليا » أسلم ، قال له : أى بقى : ما هذا الدين الذى أنت عليه ؟ فقال :
يا أبت ، آمنت بالله ، وبرسول الله ، صليت معه واتبعته ، فقال أبو طالب :
أما أنه لم يدعك إلا الى خير فالزمه » (٢) .

وعندما جمع الناس لأول مرة بعد النبوة في رحاب « جبل الصفا » ، سألهم :
« يا بطون قريش ! رأيتم لو أخبرتم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم ،
أكنتم مصدقى ؟ » فقلت الأصوات من كل الحناجر ، وهى تقول : « نعم ،
ما جرينا عليك كذبا ! » .

ان هذا السجل التاريخى الممتاز لحياة الرسول قبل اعلان النبوة ، ليس
له مثيل في العالم ، ولم يسبق أن أحرز مثله أى شاعر ، أو فيلسوف ، أو مفكر ،
أو كاتب !

وعندما أعلن محمد (صلى الله عليه وسلم) النبوة ، لم يكن صدقه موضع
شك ، أو بحث مطلقاً لدى أهل مكة ، فانهم كانوا على علم تام بحياته الكاملة ،
ولذلك لم يرمه أحد بتهمة الكذب أو الاحتيال ، بل ذهبوا يدعمون أنه فقد وعيه ،
أو أنه شاعر أو ساحر ، أو أن الجن استولت على أعضائه ، وما الى ذلك من
الدعاوى التى تحفل بذكرها الكتب التاريخية ، ولكن هذه الكتب لا تشير
الى أية محاولة جريء صاحبها على النيل من أمانته وصدقه . بل يسجل
التاريخ أنه : « ليس بمكة أحد عنده شئ يخشى عليه الا وضعه عنده ، لما
يعلم من صدقه وأمانته » (٣) .

وفي السنة الثالثة عشرة من النبوة ، صمم بعض شبان قريش على قتله ،
وحاصروا بيته لاغتياله ، وفي تلك الساعة الخطرة الحرجة قرر الهجرة الى
يثرب ، ولكنه أوصى ابن عمه (عليا) أن يرد جميع الأمانات الى أصحابها
في الصباح !

وهذا النشر بن الحارث ، وقد كان من أكبر المعارضين للنبى ، وكان يعد من
الخبراء المحتكين بمكة — وقف يوماً ، فلقى خطبة في جمع من قريش ، وقال :

(١) صحيح البخارى ، باب ما فكر في الحجر الأسود .

(٢) Ideal Prophet, p. 58. ، وانظر سيرة ابن هشام ٢١٥/١ .

(٣) سيرة ابن هشام ج ٢ ، ص ٩٨ .

« يا معشر قريش ، انه ، والله قد نزل بكم أمر ما اتيتم له بحيلة بعد ، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ، أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة ، حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب ، وجاعكم بما جاعكم به قلتم : ساحر ، لا والله ، ما هو بساحر ، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقتلتم : كاهن ، لا والله ، ما هو بكاهن ، قد رأينا الكهنة وتخالجهم ، وسمعنا سجعهم . وقتلتم : شاعر ، لا والله ، ما هو بشاعر ، قد رأينا الشعر ، وسمعنا أصنافه كلها ، هزجه ورجزه . وقتلتم : مجنون ، لا والله ، ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون ، لما هو بخنته ، ولا وسوسته ، ولا تخليطه . يا معشر قريش ، فانظروا في شأنكم ، فانه ، والله ، لقد نزل بكم أمر عظيم » .

« وكان هذا النضر من شياطين قريش ، ومن كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة » (١) .

وكان أبو لهب عم النبي من الد أعدائه ، وقال له ذات مرة : « يا محمد ، اننى لا أقول : انك كاذب ، ولكن الأمر الذى تقوم بتبلغه باطل » (٢) .

ان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت عامة لسائر اهل الأرض ، غير مقصورة على الجزيرة العربية ، ولذلك أرسل كتابات الى ملوك البلاد القريبة ، وقد تلقى امبراطور الروم « هرقل » كتابا من الرسول ، يدعوهم الى اعتناق الدين الجديد ، فأمر رجاله باحضار رجل من قوم الرسول في ديوانه (٣) . وكان بعض التجار من قريش يقومون برحلة تجارية في بلاد الشام ، فجيء بهم الى ديوان القيصر ، وسألهم هرقل عن كان أقربهم نسبا بالرسول ، فأجاب أبو سفيان : « أنا أقربهم نسبا » . ثم جرى حديث تاريخى هام بين هرقل وأبى سفيان ، تقتبس هنا منه شيئا :

« هرقل : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟

أبو سفيان : لا .

هرقل : هل ينذر ؟

أبو سفيان : لا ، ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها .

فقال هرقل : قد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ، ويكذب على الله .

وعندما دار هذا الحديث لم يكن أبو سفيان قد آمن بالرسول بعد ، بل كان من خصومه ، الذين ألجأوا عليه العرب ، وشنوا ضده الحروب ، وقال ، وهو يروى هذا الحادث : « والله لولا الحياء من أن ياثروا على كذا لكنت عنه » (٤) .

ان التاريخ على طوله لم يشهد رجلا أدلى خصومه بآراء مثالية عن سيرته وحياته مثليا أدلى به خصوم رسول الإسلام .

(١) المرجع السابق ٣١٩/١ .

(٢) الترمذى .

(٣) كان قيصر الروم هرقل حينئذ في بيت المقدس يشكر الله لظلمته على الفرس ، وقد تلقى هذا الكتاب هناك .

(٤) صحيح البخارى : كيف كان بدء الوحى .

ان هذا الواقع هو الآخر دليل في حد ذاته على حقيقة دعوة النبي العربي .
وسوف أنقل هنا ما قاله الحكور ليقتر عن الرسول :

« انتنى لأجرؤ بكل أدب أن أقول : ان الله الذى هو مصدر ينابيع الخير والبركات كلها ، لو كان يوحى الى عباده فدين محمد هو دين الوحي ، ولو كانت آيات الإيثار ، والأمانة ، والاعتقاد الراسخ القوى ، ووسائل التمييز بين الخير والشر ، ودفع الباطل هي الشاهدة على الإلهام ، فرسالة محمد هي هذا الإلهام » (١) .

* * *

لقد عانى محمد (صلى الله عليه وسلم) ، من صنوف الأذى ، وضروب العنت والاضطهاد عندما بدأ دعوته ، وحاربه قومه أشد الحرب واقتساعها ، فوضعوا في طريق مروره الأشواك ، وصبوا على جسمه الطاهر إكواها من النجاسة .. بل ووجدناه ذات مرة بينما كان يؤدي صلاته ، وإذا (عقبه بن أبى سميح) يلبه بردائه بشدة حتى وقع النبي على الأرض ..

ولكن هذه الاستفزازات لم تؤثر في مهمة النبي ، فاتبعوا معه أسلوبا آخر ، وذلك حين قاطعوه هو وعشيرته من بنى هاشم ، وأجبروهم على أن يعتزلوا الناس ، فلجأوا الى شعب بنى هاشم ، ومنعوا عنهم الطعام ، وحرّموا التعامل معهم ، ومضى على هذه المقاطعة والحصار التاريخي ثلاث سنين ، وهم يأكلون أوراق شجر (الطلع) الجبلية المرة ، لسد حاجة البطن الى الطعام . ويروى أحد الصحابة في هذا الحصار أنه حصل مرة على قطعة جافة من الجلد ، فغسله بالماء ووضعه على النار ، ثم بلله بالماء ثانية وأكله .

وبعد الخروج من هذا الحصار ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل الطائف ، وكانت تبعد أربعين ميلا عن مكة ، وكان يقطنها الأسيان والأثرياء من ثقيف ، واستخدم هؤلاء لغة بالغة السوء مع الرسول . وذهب أحدهم يقول متحديا : « هو يرمط (يمزق) ثياب الكعبة ، ان كان الله أرسلك » ، وقال الآخر : « أما وجد الله أحدا يرسله فرك » . وقال الثالث : « والله لا أكلمك أبدا ، لأن كنت رسولا من الله ، كما تقول ، لأنك أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ، ولأن كنت تكذب على الله ما ينبغي لى أن أكلمك » .

ولم يكتف هؤلاء بهذا الاستهزاء ، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يستويته ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس يرمونه بالأحجار ، الى أن سقط على صخرة مبتخنا بالجراح ، وحين جلس ليستريح من الجراح والعنت ، رموه حتى نهض مبتعدا عنهم ، وهم يتابعونه بالسب والايذاء والتصفيق .. ولم يزل هذا المشهد حتى أقبل المساء ، وأوى الرسول الى حائط لعنة بن ربيعة ، فجلس في ظل كرمه ، وهو جريح ملطخ بالدماء . وهذا هو الواقع الذي كان الرسول يذكره للسيدة عائشة في قوله :

« لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » (٢) .

Life of Mohammad, by Abul Fadl. (١)

(٢) نرى هذا الحديث : قالت عائشة : يارسول الله ، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد المطلب بن عبد كلال فلم يجبنى الى ما أردت ، فمططقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم استسق الا بقرن الثعالب . فمررت راسي فإذا أنا بسحابة قد أظلقتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل ، فناداني فقال : ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث اليك ملك الجبال .. الخ - المراجع .

وعلى الرغم من هذا الأذى الشديد ، فقد ظل الرسول يدعو الى الحق ، حتى اجتمعت قريش على أنه لا سبيل الى التخلص منه الا بالقتل . وبناء على مؤامرة دبوها ، احاط عدد من رؤسائهم وشبيبتهم ببית الرسول ، وفي أيديهم سيوفهم المسلولة ، استعدادا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ، عندها يخرج من بيته لتأدية صلاة الصبح ، ولكنه باذن من الله ، خرج من البيت دون أن يصاب بأذى ، وهاجر الى المدينة المنورة .

ثم اعلنت قريش قتالا منظما ضد النبي وأعوانه ، وجروه الى الحرب ، وورطوه في هذه الحروب زهاء عشر سنين ، وقد سقطت في معاركها أسنانه الكريمة ، وكسرت رياعيته ، كما استشهد عدد كبير من صحابته ، وعانى مع أصحابه كل ما تعانيه الشعوب الضعيفة بعد اعلان الحرب عليها .

وهكذا دارت رحى التاريخ خلال ثلاثة وعشرين عاما من الكناح ، وقبيل نهاية رسالته بعامين فتحت مكة ، ويومها وقف أمامه الد خصومه ، لا يحضون نصيرا ولا معينا .. فهم يعرفون كيف يعامل المنتصر المفلوطين ، ولكن الذي لقيه ربه بأنه « رحمة للعالمين » سألهم :

- « يا معشر قريش ، ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ » .
- فقالوا : « خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم » .
- فاعلننا الرسول صلى الله عليه وسلم .
- « اذهبوا فأنتم الطلقاء ! »

فلكم ، ولا شك ، أعظم مثل للرحمة والعمو ، وهو معجزة من معجزات التاريخ الانساني . ولو كان هذا الحدث من أحداث ما قبل التاريخ ، أو لم يكن مسلما به تاريخيا ، لكذبه المكذبون الذين في قلوبهم زيغ ، وقالوا : إنها أسطورة من أساطير التاريخ ، فلم يخلق انسان بهذه الشيم !

وما أصدق ما قاله البروفيسور بورسورث سميث :

« عندمالقى نظرة اجمالية استعرض فيها صفاته وبطولاته ما كان منها في بدء نبوته ، وما حدث منها فيما بعد ، وعندما أرى أصحابه الذي نفخ فيهم روح الحياة ، وكم من البطولات المعجزة أحدثوا — أجده أقدس الناس ، وأعلاهم مرتبة ، حتى أن الانسانية لم تعرف له مثيلا (١) .

ان المثل الأعلى الذي ضربه النبي في حياته الكاملة ، من الأخلاق العالية ، والزهد في الأموال والملذات ، شيء لا مثيل له في التاريخ ،

لقد كان تاجرا ناجحا في مكة ، وكانت زوجته السيدة خديجة من أثرى نساء العرب ، ولكن كل تجارته ، و ثراء زوجته ، ذهب في سبيل الدعوة ، ثم ابتلى ببلاء شديد ، حتى أنه قال مرة :

« لقد أخفت في الله ، وما يخاف أحد (أى مثل ما أخفت) ، ولقد أوزيت في الله ، وما يؤذي أحد ، ولقد أتت على ثلاثون من بين ليلة ويوم ، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد ، الا شيء يواريه ابط بلال » (٢) .

وما عانى النبی کل هذا الا لاجل دموته ، لقد كان من الممكن أن يمیش حياة أخرى ، تختلف کل الاختلاف عن الحياة البائسة التي عاشها في سبیل رسالته ، ولقد مرضت علیه ، حين كان بهکة ، عروض مغرية تکل له العیش الرخی ، والمجد السنی ، فأوقد الیه رؤساء قريش « عتبة بن ربیعة » ، الذی جاء ليقول له :

« يا ابن أخی ، انک منا ، حيث قد علمت من السلطة في العشرة ، والمکان في النسب ، وأنک قد أثبت قومک بأمر عظیم ، فرقت به جماعتهم ، فاسمع منی ، أعرض علیک أمورا ، تنظر فیها ، لعلک تقبل منها بعضها . فقال له : قل يا أبا الولید أسمع ، قال : يا ابن أخی : ان كنت انما تريد ، بما جئت به من هذا الأمر ، مالا ، جمعنا لك من أموالنا ، حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت تريد به شرفا ، سونک علينا ، حتى لا نقطع أمرا دونک ، وان كنت تريد به ماکا ، ملکناک علينا . وان کان هذا الذی یأتیک وثقا تراه لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب ، وینلنا فی أموالنا حتى تبرک منه ، فانه ربما غلب التابع علی الرجل حتى یداوی منه » . حتى اذا فرغ عتبة ، ورسول الله صلی الله علیه وسلم یستمع منه قال : أهد فرغت يا أبا الولید ؟ قال نعم ، قال :

فاستمع منی ، فقال : أفعل .. فقرأ علیه الآيات الأولى من سورة (فصلت) ، فلما وصل الی قوله تعالى : « مثل ساعة عاد و ثمود » أمسک عتبة علی فیهِ ، ونائسده الرحم أن یکف (١) .

***

وفي المدينة المنورة ، کان النبی صلی الله علیه وسلم رئيسا لدولة المسلمين ، وكان يتمتع بمساعدین مثاليين ، ینذلون حياتهم لأجله ، ولم یعرف لهم نظراء علی مدى التاريخ ، ولكن الوقائع التاريخية أثبتت انه — حتى في آخر أيام حياته ، حين أظلت رأیته الجزيرة العربية کلها — بتی رجلا عادیا ، غیر ملتفت الی شهوات الدنيا ومغریاتها ، حتى لحق بالرفیق الأعلى .

وقد زوی سیدنا عمر بن الخطاب أنه دخل حجرة النبی صلی الله علیه وسلم : « فإذا هو مضطجع علی رمال حصر ، لیس بینه وبينه فراش ، قد أثر الرمل بجنبه ، متکئا علی وسادة حشوها ليف .. قلت : يا رسول الله أدع الله ، فلیوسع علی أمتک ، فان فارس والروم قد وسع علیهم ، وهم لا یعبدون الله . فقال : أو في هذا أنت ، يا ابن الخطاب ؟ أولئک عجبت لهم طیباتهم فی الحياة الدنيا ، وفي رواية ، أما ترضی عن أن تكون لهم الدنيا ، ولنا الآخرة » (٢) .

ومما تحكى السیدة عائشة أنه « كان یمر الهلال ، ثم الهلال ، ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرین ، وما توقد فی آیات الرسول صلی الله علیه وسلم نار ، فمسالها عروة بن الزیر : فما كانت معیشتکم ، یا خالة ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء . وقالت : وكان لنا جران من الأنصار ، لهم ربائب یسقوننا من لبنها ، جزاهم الله خیرا . » . وقد جاء فی حدیث آخر : أنها ذكرت « أن آل محمد

(١) سيرة ابن هشام ٣١٣/١ — ٣١٤ .

(٢) مصنف علیه .

لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية من طعام بر ، حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم ، لسبيله « (١) » .

***

لقد عاش النبي هذه الحياة القاسية ، رغم كونه قادرا ، كل القدرة ، على أن يعيش حياة النعيم والترف . وعندما انتقل الى رحمة الله لم يورث أهله شيئا ، لا أراهم ولا ننانير ، ولا غنما ولا إبلا ، حتى أنه لم يكتب أية وصية . بل أن النبي العظيم ، الذي كان على معرفة تامة بأن حدود دولته الإسلامية سوف تمتد عبرة أفريقية وآسيا ، حتى تصل الى قلب أوروبا — قال : « نحن معاشر الأنبياء ، لا نورث ، ما تركنا صدقة » .

***

إن هذه الوقائع التي أورناها ، من الآثار ، والإخلاص ، وسمو الأخلاق ، ليست حوادث استثنائية في حياة الرسول ، وإنما هي حياته بأكملها ، بل هي بالحرى ، صورة مصغرة وموجزة من الوقائع التي كانت تحدث في حياته المثالية ، لقد ارتفع بالإنسانية الى أسنى قمة تحلم بها ، حتى أنه لو لم يوجد ، لاضطر المؤرخون الى القول : بأنه لم يوجد انسان من هذا الطراز؛ وإن يوجد في التاريخ .

***

فليس غريبا ، مطلقا ، أن يقال : أنه كان نبي الله ، ولكن الغريب أن ينكره أحد منا عنادا وغرورا .

ونحن عندما نسلم بدمواه يمكننا أن نفسر سر حياته المعجزة .

أما إذا أتركنا نبوته ، فسنفقد أى أساس لتفسير منبع أوصافه العجيبة ، التي لم نجد لها مثيلا في التاريخ . . وقد اعترف البروفيسور « بوسورث سميث » بهذه الحقائق ، حتى أنه يدعو البشرية كلها الى الإيمان برسالة النبي :

« لقد أدمى محمد لنفسه في آخر حياته نفس ما أدماه في بداية رسالته ، واني لأجدني مدفوعا الى الاعتقاد بأن كلا من الفلسفة العليا والمسيحية الصادقة سوف تضطران ، يوما ما ، الى التسليم بأنه كان نبيا . . نبيا صادقا من عند الله (٢) » .

***

أما الناحية الأخرى في قضية اثبات الرسالة المحمدية ، فهي ذلك الكتاب الذي جاء به صاحب الرسالة ، مدعي أنه منزل من عند الله تعالى .

وهذا الكتاب يفيض بخصائص ومزايا تدل صراحة على أنه كلام غير انساني ، وأنه من عند الله . ولما كان البحث في هذه الناحية ذا طبيعة خطيرة — نظرا لأهميته — فقد قررنا أن ندرسه في باب مستقل . .

---

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤٠٠/١ وما بعدها .
Mohammad & Mohammadism, p. 344. (٢)

الباب السابع

القرآن صوت الله

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله الي ، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة » (١) . .

ان هذا الحديث النبوي يعين جوانب بحثنا الصحيحة ، فهو يقول : ان أهم وسائلنا لمعرفة النبي هو الكتاب الذي جاء به ، مدعيا أنه من عند الله ، والقرآن هو ، رسالة الرسول بين ظهرانينا ، كما أنه يبرهن على صدقه .

فما الخصائص التي تبرهن على ان القرآن من عند الله ؟

انها متعددة الجوانب كثيرة ، نستطيع ان نلخصها في الفصول التالية :

أولا — اعجاز القرآن :

أول خاصة يتنبه اليها الباحث في العلوم القرآنية هي ذلك التحدي الصريح الذي وجهه القرآن الى الناس كافة ، منذ أربعة عشر قرنا ، وبخاصة أولئك الذين ينكرون رسالة القرآن ، ولم يستطع احد من عباقرة البشر ان يرد التحدي الى الآن . لقد أعلن القرآن ، بصوت عال ، لا ابهام فيه ولا غموض :

« وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله أن كنتم صادقين » (٢) .

انه أغرب تحد في التاريخ ، وأكثره اثارة للدهشة ، فلم يجرؤ احد من الكتاب في التاريخ الانساني — وهو يكامل عقله ووعيه — أن يقدم تحديا مماثلا ، فان مؤلفا ما لا يمكن أن يضع كتابا ، يستحيل على الآخرين أن يكتبوا مثله ، أو خيرا منه . فمن الممكن اصدار مثيل من أي عمل انساني في أي مجال ، ولكن حين يدعي أن هناك كلاما ليس في امكن البشر الاتيان بمثله ، ثم تخفق البشرية على مدى التاريخ في مواجهة هذا التحدي ، حينئذ يثبت تلقائيا أنه كلام غير انساني ، وأنها كلمات صدرت عن صميم المنبع الالهي Divineorigin ، وكل ما يخرج من المنبع الالهي لا يمكن مواجهة تحدياته .

***

(١) صحيح البخاري : الامتصام .

(٢) سورة البقرة : ٢٣ .

وفي صفحات التاريخ بعض الوقائع ، غر أصحابها الغرور ، فانطلقوا
بواجبهون هذا التحدى .

وأولى هذه الوقائع ما حدث من الشاعر العربي العملاق ببلاغة الشعر
ببلاغة منطقته ، وفصاحة لسانه ، ورسالة شعره . فعدنا سميع أن محبداً
يتحدى الناس بكلامه قال بعض الأبيات رداً على ما سمع ، وعلقها على باب
الكعبة ، وكان التعليق على باب الكعبة امتيازاً لم تدركه إلا فئة قليلة من كبار
شعراء العرب ، وحين رأى أحد المسلمين هذا أخذته العزة ، فكتب بعض آيات
الكتاب الكريم ، وعلقها إلى جوار أبيات لبيد ، ومر لبيد بباب الكعبة في اليوم
التالى ، ولم يكن قد أسلم بعد ، فأذهلته الآيات القرآنية ، حتى أنه صرخ من
غوره قائلاً : (والله ما هذا بقول بشر ، وأنا من المسلمين) (١) .

وكان من نتيجة تأثر هذا الشاعر العربي العملاق ببلاغة القرآن أنه
هجر الشعر ، وقد قال له عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يوماً : يا أبا عبيد !
أنتشدني شيئاً من شعرك ، فقرأ سورة البقرة ، وقال : ما كنت لأقول شعراً
بعد إذ علمنى الله سورة البقرة وآل عمران (٢) .

وأما الحادث الثانى فهو أغرب من الأول ، وهو عن ابن المقفع ، أورده
المستشرق (ولاستن) في كتابه ، وعلق عليه قائلاً :

« ... ان اعتداد محمد بالأعجاز الأدبي للقرآن لم يكن على غير أساس ،
بل يؤيده حادث وقع بعد قرن من قيام دعوة الإسلام » (٣) .
والحادث كما جاء عن لسان المستشرق ، هو أن جماعة من الملاحدة
والزنادقة أزعجهم تأثير القرآن الكبير في عامة الناس ، فقرروا مواجهة تحدى
القرآن ، واتصلوا لاتهام خطتهم بمعبد الله بن المقفع (٢٧٧ م) ، وكان

(١) هذا الخبر عن لبيد أورده المؤرخ ج. ساروار في كتابه *Mohammad The Holy Prophet* ص ٤٨٨ — كراتشى ، وهو على هذا النحو غير مسلم ، لأن لبيدا لم يسلم الا
في السنة الثامنة للهجرة ، حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمن وفد كلاب
(انظر : الطبقات الكبرى ٣٣/١ ، وايضا ٣٠٠/١ — ط بيروت ، والفهر والشعراء لابن
قتيبة ٢٧٥/١ — تحقيق الشيخ أحمد فسكر) . وأما كان الذى حدث قريباً من هذا الذى
ذكره المؤلف مع استبعاد رواية اسلامه ، فقد ذكر الحافظ أبو نعيم في الطبعة ١٠٣/١ أن
عثمان بن مظعون رضى الله عنه كان في أول الاسلام يمشى في جوار الوليد بن المغيرة ، فلما
رأى ما يحدث لأخواته من اذى المخريكين من عليه أن يعطوا دونه ، فرد جوار الوليد ، ثم
مضى إلى الكعبة ليجد لبيد بن ربيعة في المجلس من تريض يتشدهم ، فجلس معهم عثمان ،
فقال لبيد وهو يتشدهم :

(ألا كل شيء ما خلا الله باطل) ...

فقال عثمان : صدقت . فقال :

(وكل نعيم لا محالة زائل)

فقال عثمان : كذبت ، نعيم أهل الجنة لا يزول ، فقال لبيد : يا معشر قريش والله ماكان
يؤذى جليسيكم ، متى حدث فيكم هذا ؟ إلى آخر الخبر ، ومفهوم هذا أن لبيدا قد بقى على
جاهليته حتى أسلم سنة تسع ، ويذكر ابنه قتيبة أنه لم يقل في اسلامه غير بيت واحد هو :
الحمد لله إذ لم يكتنى أجلى .. حتى كسفى من الاسلام سريلا
وتقبل هو قوله :

(المراجع)
ما عاتب المرء الكريم كلمته .. والرد يصلحه الجليس الصالح
(٢) انظر في هذا الخبر : الفهر والشعراء لابن قتيبة السابق .

Mohammad : His life Doctrine, p. 143.

(٣)

ادبياً كبيراً ، وكاتباً ذكياً . يعتقد بكفاءته مقبل الدعوة للقيام بهذه المهمة .. وأخبرهم أن هذا العمل سوف يستغرق سنة كاملة ، واشترط عليهم أن يتكلموا بكل ما يحتاج إليه خلال هذه المدة ..

ولما مضى على الاتفاق نصف عام ، عادوا إليه ، وبهم تطلع إلى معرفة ما حققه أدبيهم لمواجهة تحدى رسول الإسلام ، وحين دخلوا غرفة الأديب الفارسي الأصل ، وجدوه جالسا والقلم في يده ، وهو مستغرق في تفكير عميق ، وأوراق الكتابة متناثرة أمامه على الأرض ، بينما امتلأت غرفته بأوراق كثيرة ، كتبها ثم مزقها .

لقد حاول هذا الكاتب العبقري أن يبذل كل مجهود ، عساه أن يبلغ هدفه ، وهو الرد على تحدى القرآن المجيد .. ولكنه أصيب باخفاق شديد في محاولته هذه ، حتى اعترف أمام أصحابه ، والخيال والضيق يملكان عليه نفسه ، أنه ، على الرغم من مضي ستة أشهر ، حاول خلالها أن يجيب على التحدي ، فإنه لم يبلغ في أن يأتي بآية واحدة من طراز القرآن ! وعندئذ تولى ابن المقفع عن مهمته ، مغلوباً مستخفياً .. (١) .

وهكذا لا يزال تحدى القرآن الكريم قائماً ومستمرًا على مر القرون والأجيال ، وهي خاصة عظيمة ورائعة في صالح القرآن ، تثبت ، دون مرية ، أنه كلام من هو فوق الطبيعة . وأى إنسان يتمتع بكفاءة التفكير والإيمان ، في حقيقة الأمر ، يكتبه ذلك ليؤمن بهذا الكتاب .

ومما لا شك فيه أن العرب — وهم الذين لم يعرف لهم مثيل في التاريخ ، في البلاغة والبيان ، حتى أطلقوا على غيرهم اسم « العجم » لشدة اعتزازهم ببياناتهم — قد اضطروا أن يركعوا أمام القرآن ، معترفين بعجزهم عن الاتيان بمثله ، فلزمهم بذلك الحجة ..

ومما جاء في كتب الحديث عن ابن عباس أن (ضمادا) قدم مكة . وكان من أردشنة . وكان يرقى (٢) من هذه الريح (الجنون ومس الجن) . فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : أن محمداً مجنون . فقال : لو أني رأيت هذا الرجل ، لعل الله يشفيه على يدي . قال : فلقية ، فقال : يا محمد ! أني أرتى من هذه الريح ، وأن الله يشفي على يدي من شاء ، فهل لك ؟ فقال رسول الله : « أن الحمد لله ، ونحمده ونستعينه ، من يهده فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله . أما بعد . » قال : فقال : أعد على كلماتك هؤلاء ، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، قال : فقال : « لقد

---

(١) وردت في التاريخ أبطلة أخرى حاول أصحابها مواجهة هذا التحدي ، غير أنهم اخفقوا أخفاتها خريما ، ومن هؤلاء : مجلبة بن حبيب الكذاب ، وطليحة بن خويلد الأسدي ، والنضر بن الحارث ، وأبو العلاء المعري ، صاحب كتاب « المصول والغايات في مجارة السور والآيات » ، انظر للتفصيل كتاب الرافعي : أمجاد القرآن — المخرج .

(٢) من الرقية ، وهي المودة التي يرقى بها صاحب الأمة .

سمعت قول الكهنة ، وقول السحرة ، وقول الشعراء ، فما سمعت مثل كلامك هؤلاء ، ولقد بلغن ناعوس البحر (قعره الأعمى) (١) .

ان هناك عددا لا يحصى من الاعترافات التي ادلى بها ارباب الشعر والادب والفكر ، في شأن القرآن الكريم ، سطرت في صفحات التاريخ القديم كما انها توجد بكثرة في تاريخ العصر الحاضر .

ثانيا - نبوءات القرآن :

الجانب الثاني من عظيمة القرآن الكريم يتجلى في تنبؤاته المخطئة ، التي ثبتت صحتها فيما بعد بطرق عجيبة .

ان عددا كبيرا من انكباء الناس ، ومن العباقرة ، قد جرؤوا على ان يتنبأوا عن انفسهم او عن غيرهم . ولكننا نعرف ان الزمان لم يصدق هذه النبوءات مطلقا ، بل جاء يكذبها بكل قسوة ، ولقد تحفز الفرس المواتية ، والاحوال المساعدة ، والكهانات العالية ، وكثرة الاعوان والانصار ، والنجاح الخارق في البداية الكثيرين - وهم يرون انهم يسرون تجاه نتائج مرضية - ان يتنبأوا بنتيجة معينة بكل يقين ، ولكن الزمن يبطل هذه الدعاوى ويكذبها دائما . . والزمن نفسه هو الذي اثبت صحة ما جاء في القرآن من التنبؤات في حين انها جميعا جاءت في احوال غير مواتية ، ان هذه التنبؤات - وقد وقعت فعلا على ما يحدثنا التاريخ - تجعل علومنا المادية حائرة عند تفسيرها . وما دينا ندرسها في ضوء علومنا المادية . فلن نستطيع ادراك حقائقها ، الا ان ننسبها الى مصدر غير بشري .

كان نابليون بونابرت من أعظم قواد الجيوش في عصره ، وقد دلت فتوحاته الاولى على أنه سوف يكون ندا لقيصر ، والاسكندر المقدوني . وترتب على ذلك أن وجد الفرور منفذه الى رأس نابليون ، فأصبح يتوهم أنه هو مالك القدر . وازداد هذا الشعور لديه . حتى أنه ترك مستشاريه ، وادعى أنه لم يكتب في قدره غير الغلبة الكاملة على من في الأرض . ولكننا جميعا نعرف النهاية التي كتبت له في لوح القدر .

سار نابليون من باريس يوم ١٢ من يونية ، سنة ١٨١٥ ، مع جفله العظيم ، ليقتضى على أعدائه وهم في الطريق . ولم تمض غير سنة أيام حتى ألحق « دوق ولنجتون » شر هزيمة بجيش نابليون الجبار ، في « ووترلو » باراضى بلجيكا . وكان (الدوق) يقود جنود انجلترا وألمانيا وهولندا . ولما بنس نابليون ، وأيقن من مصيره المحتوم ، فر هاربا من القيادة الفرنسية

(١) صحيح مسلم ٥٩٢/٢ - حديث رقم ٨٦٨ طيبة محمد نواز عبد الباقى . وفيه الحديث كما في الصحيح : قال : فقال : مات بك ابائك على الاسلام ، قال : فيلجيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وعلى قوك » ، قال : وعلى قوسى . قال : نبئت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية نبروا بقره ، فقال صاحب السرية للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئا ؟ فقال رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة ، فقال : ربوها فان هؤلاء قوم شياطين .

وتفسير (ناموس البحر) بأنه : شعره الأصم - منقول عن صحيح مسلم ، من اضافته شارحه ، وهي كلمة غير معروفة من كلام العرب ، قال ابن الاثير في (النهاية في غريب الحديث ٨١/٥) من أبي موسى : « هكذا وقع في صحيح مسلم ، وفي سائر الروايات : (ناموس البحر) أى : وسطه ولجته » لقول : ولعلها لهجة شبله .

(المراجع)

متوجها الى أمريكا ولم يكد يصل الى الشاطئ حتى ألقت شرطة السواحل القبض عليه ، وأرغمته على ركوب سفينة تابعة للبحرية البريطانية ، وانتهى به القدر الى أن أرسل الى جزيرة غير معمورة بجنوب الأطلنطي ، هي جزيرة « سانت هيلينا » ، ومات القائد العسكري في هذه الجزيرة بعد سنوات طويلة من المؤس والشتاء والوحدة ، في ٥ مايو سنة ١٨٢١ .

والبيان الشيوعي المعروف ، الذي صدر سنة ١٨٤٨ ، تنبأ بأن أول البلاد التي ستقود الثورة الشيوعية هي (ألمانيا) ، ولكن ألمانيا ، على الرغم من مضى مائة وعشرين عاماً من هذه النبوءة ، لا تزال صفحات تاريخها خالية من مثل هذه الثورة ..

ولقد كتب **كارل ماركس** في مايو سنة ١٨٤٩ قائلا : « ان الجمهورية الحمراء تبزغ في سماء باريس ! » ورغم أنه قد مر على هذه النبوءة أكثر من قرن ، فإن شمس الجمهورية الحمراء البارزة لم تشرق على أهالي باريس ! وقد قال **أدولف هتلر** في خطابه الشهير الذي ألقاه بميونيخ في ١٤ من مارس سنة ١٩٣١ :

« اننى سائر في طريقى ، واثقا تمام الثقة بأن الغلبة والنصر قد كتبنا لى (١) . والعالم بأبعده يعرف اليوم أن الذى كتب في قدر الجنرال الألماني العظيم كان هو الهزيمة والانتحار ..

وقد شاهدنا وقائع عديدة من هذه النبوءات المضحكة في « الهند » .. فقد أعلن زعيم الشيوعيين : س. ب. جوشي ، في المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي الهندي ، الذى انعقد في (مدوراي) بجنوب الهند ، في يناير سنة ١٩٥٤ ، بأن الحزب الشيوعي سوف يحكم ، مستقلا بنفسه ، في الانتخابات العامة القادمة ، في ولايات : ترانكو — كوتشين (كيرالا) ، ومدراس ، وأندورا ، والبنغال الغربية ، وآسام . وقد أجريت ثلاثة انتخابات عامة (وانتخابات تكيلية أخرى) في هذه المدة الطويلة ، ولم يستطع الحزب الشيوعي تأليف وزارة مستقلة في أية ولاية من ولايات الهند (٢) .

وسط هذه الجحافل من المتنبئين والنبوءات ، لا نجد غير « القرآن » الذى تحققت نبوءاته حرفا حرفا . وهذا الواقع يكفى في ذاته لاثبات أن هذا الكلام صادر من عقل وراء الطبيعة يمسك بزمام الأحوال والحوادث ، وهو على معرفة بكل ما سيحدث منذ الأزل الى الأبد .

وسوف نورد هنا خبرين من التنبؤات الكثيرة التى أدلى بها رسول الاسلام ، وتحققت بكاملها . والشهادتان اللتان سنذكرهما ، تتعلق احدهما بغلبة الاسلام نفسه ، على حين تتعلق بغلبة الروم مرة أخرى ..

(١) عندما بدأ النبی صلی الله علیه وسلم دعوته وقفت الجزيرة العربية كلها ضده ، وكان على النبی مواجهة ثلاث جبهات في وقت واحد :

A study of History Abridgment p. 447.

(١)

(٢) تمكن الحزب الشيوعي من تأليف وزارة ائتلافية في كيرالا في الانتخابات العامة لسنة ١٩٦٧ ، كما تمكنت « الجبهة المتحدة » في البنغال الغربية من تأليف وزارة ائتلافية في الانتخابات التكميلية التى أجريت في الولاية في ١٩٦٩ ، وكان الشيوعيون يتمتعون بالأغلبية في الجبهة المتحدة .

(الترجمة)

أولاًها : القتال المشرقة ، بعد أن أصبحوا أعداء حياته .
وثانيها : الراسمالية اليهودية .
وثالثها : أولئك المناهقون الذين تسربوا داخل المسلمين للفضاء على
حركتهم ، من داخل بمقاتلهم .

وكان الرسول يجاهد في سبيل رسالته السامية على كل هذه الجبهات :
قوة المشركين ، والرأسمالية اليهودية ، والطابور الخامس . وقد وقف أمام
هذا الطوفان الطاغى وقفات رائعة لا مثيل لها ، ولم يسأته في مواقفه غير
حفنة من المهاجرين والأنصار ، وجماعة أسلمت من العبيد . ومما لاشك فيه
أنه قد انضم إليه بعض كبار قريش ، ولكن سرعان ما انتقضوا عن أهلهم
وذويهم ، وعادتهم قريش كمعاداتها للنبي .

وقد سارت هذه الحركة بمكة قدماً ، تكافح وتناضل ، حتى أصبحت
الأمور غاية في السوء ، واضطر النبي وأصحابه أن يهاجروا إلى جهات
مختلفة ، حتى اجتمع شملهم في المدينة المنورة ، وهم في أشد حالات العوز
والفقر ، بعد ما تركوا ثرواتهم في مكة — موطنهم الأصلي . ويمكن قياس
بؤس هؤلاء المهاجرين بتلك الجماعة التي عاشت في المسجد النبوي ، حيث
لم تكن لديهم بيوت ، وكانوا ينامون على « صفة » في فناء المسجد النبوي ،
فأطلق عليهم : « أهل الصفة » . ومما روى في كتب التاريخ أن تعداد هؤلاء
الصحاب الكرام ، الذين عاشوا على « الصفة » بلغ في بعض الأحيان
أربعمائة صحابي .

فمن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون
في ثوب ، فبهم من يبلغ ركبتيه ، ومنهم من هو أسفل من ذلك ، فإذا ركع
أحدهم قبض عليه ، مخافة أن تبدو عورته . .

وعنه (أبي هريرة) رضي الله عنه أنه قال : « لقد رأيتني أصرع بين منبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ،
فيقول الناس : أنه مجنون ، وما بى جنون ، ما بى إلا الجرع أ » .

وفي هذه الحالة البائسة ، حيث كان المسلمون في أسوأ أحوالهم ،
مكشوفين في مراء المدينة المنورة ، خائنين ، يترقبون الأعداء من كل جانب ،
مخافة أن يتخطفوهم في أي وقت ، في هذه الحالة نجد القرآن يبشرهم مرة
بعد أخرى :

« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » (١) .

وقال أيضاً :

« يريدون ليظفوناً نور الله بأنوارهم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون .
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره
المشركون » (٢) .

ولم تمض على هذه البشري أيام طويلة ، حتى وجد المسلمون الجزيرة
العربية كلها تحت أقدامهم ، فقد انتصرت لتلية ضئيلة لا تملك الخيول ولا
الأسلحة ، على أعداء يملكون الجيوش الكبيرة ، والعدة ، والعتاد .

(١) الجادلة ٢١/ .

(٢) الصف ٨/ و ٩ .

وليس بوسعنا تفسير هذه التنبؤات في ضوء المصطلحات المادية ، إلا أن نسلم بأن صاحب هذا الاخبار بالغيب لم يأت به من عند نفسه ، وإنما كان خليفة عن الله ، فلو أنه كان أنسانا عاديا لاستحال كل الاستحالة أن تصنع كلياته إقدار التاريخ . وكما قال البروفيسور (ستوبارت) « أنه لا يوجد مثال واحد في التاريخ الانساني يكمله يقارب شخصية محمد » .

وهو يضيف قائلا :

« ألا .. ما أقل ما امتلكه من الوسائل المادية ، وما أعظم ما جاء به من البطولات النادرة ، ولو أننا درسنا التاريخ من هذه الناحية ، فلن نجد فيه اسما ميرا هذا النور ، وواضحا هذا الوضوح ، غير اسم النبي العربي (١) » .

ان هذا الأمر هو أعظم دليل على كونه صلى الله عليه وسلم مرسلا من لدن الحق تبارك وتعالى . وقد اعترف السير وليام بيور ، ذلك العدو اللدود للإسلام ، بهذا الأمر بطريقة غير مباشرة ، حين قال :

« لقد دفن محمد مؤامرات أعدائه في التراب ، وكان يثق بانتصاره ليل نهار ، مع حفة من الانتصار والأعوان ، رغم أنه كان مكشوبا عسكريا من كل ناحية ، وبعبارة أخرى : كان يعيش في عرين الأسد ، ولكنه أظهر عزيمة جبارة ، لا نجد لها نظيرا غير ما ذكر في الاتجيل ، من أن نبيا قال لله تعالى : « لم يبق من قومي إلا أنا (٢) ! » .

(ب) أما النبوة الثانية التي وردت في القرآن ، هي الاخبار بغلبة الروم على الفرس وقد جاء في أول سورة الروم قوله تعالى :

« بسم الله الرحمن الرحيم . ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفغلبون في بضع سنين » .

كانت الإمبراطورية الفارسية تقع شرقي الجزيرة العربية ، على الساحل الآخر للخليج العربي ، على حين كانت الإمبراطورية الرومانية تمتد من غربي الجزيرة على ساحل البحر الأحمر الى ما فوق البحر الأسود . وقد سميت الأولى — أيضا — بالإمبراطورية الساسانية ، والأخرى بالبيزنطية . وكانت حدود الإمبراطوريتين تصل الى الفرات وحجلة ، في شمال الجزيرة العربية . وكنتا أقوى حكومتين شهدتهما ذلك العصر .

ويبدأ تاريخ الإمبراطورية الرومانية — كما يرى المؤرخ « جين » — في القرن الثاني بعد الميلاد ، وكانت تتمتع حينئذ بمكانتها كإحدى دوله حضارية في العالم .

وقد شغل المؤرخين تاريخ زوال الروم ، كما لم يشغلهم زوال أية حضارة أخرى (٣) . وليس يغنى كتاب من الكتب التي ألفت حول هذا الموضوع من الكتب الأخرى ، ولكن يمكن اعتبار كتاب المؤرخ « ادوارد جين » : « تاريخ

(١) Islam & Its Founder, p. 228.

(٢) Life of Mohammad, p. 228. — وربما ينكرنا هذا الاتباس بقول القرآن

حكاية على لسان موسى عليه السلام : « رب أنى لا أملك الا نفسي وأخى — المدة / ٢٥

(المراجع)

(٣) Western Civilization, p. 210.

سقوط وانحدار الإمبراطورية الرومانية (١) أكثرها تفصيلا وثقة ، وقد ذكر المؤرخ في الجزء الخامس من كتابه الوثائق المتعلقة ببحثنا هنا .

***

اعتنق الملك « قسطنطين » الدين المسيحي عام ٣٢٥ م ، وجعله ديانة البلاد الرسمية ، فأمنت بها لكثيرة رعايا الروم . وعلى الجانب الآخر ، رغبى الفرس — عباد الشمس — هذه الدعوة .

وكان الملك الذى تولى زمام الإمبراطورية الرومانية فى أواخر القرن السابع الميلادى هو « موريس » ، وكان ملكا غافلا عن شئون البلاد والسياسة ، ولذلك قاد جيشه ثورة ضده ، بقيادة « فوكاس Phocas » . وأصبح فوكاس ملك الروم ، بعد نجاح الثورة ، والقضاء على العائلة الملكية بطريقة وحشية ، وأرسل سفيراً له إلى إمبراطور إيران « كسرى أبرويز الثانى » ، وهو ابن « أنوشيروان » العادل .

وكان « كسرى » هذا مخلصاً للبلد « موريس » ، إذ كان قد لجأ إليه عام ٥٩٠ — ٥٩١ م ، بسبب مؤامرة داخلية فى الإمبراطورية الفارسية ، وقد عاونه « موريس » بجنوده لاستعادة العرش . ومما يروى أيضاً أن « كسرى » تزوج بنت « موريس » ، أثناء إقامته ببلاد الروم ، ولذلك كان يدموه « بالأب » .

ولما عرف بأخبار انقلاب الروم ، غضب غضبا شديداً ، وأمر بسجن السفير الرومى ، وأعلن عدم اعترافه بشرعية حكومة الروم الجديدة .

وأغار « كسرى أبرويز » على بلاد الروم ، وزحفت جحافلها هاربة نهر الفرات إلى الشام . ولم يتمكن « فوكاس » من مقاومة جيوش الفرس التى استولت على مدينتى « أنطاكية والقدس » ، فانسدت حدود الإمبراطورية الفارسية فجأة إلى وادى النيل . وكانت بعض الفرق المسيحية — كالفنسطورية واليعقوبية — حادثة على النظام الجديد فى روما ، فناصرت الفلاحين الجدد ، وتبعها اليهود ، مما سهل غلبة الفرس .

***

وأرسل بعض أعيان الروم رسالة سرية إلى الحاكم الرومى فى المستعمرات الأفريقية يناشدونه انقاذ الإمبراطورية ، فأرسل الحاكم جيشاً كبيراً بقيادة ابنه الشاب « هرقل » ، فصار بجيشه فى الطريق البحرية ، بسرية تامة .. حتى أن « فوكاس » لم يدر بجيئهم الا عندما شاهد الأساطيل ، وهى تقترب من السواحل الرومانية ، واستطاع هرقل — دون مقاومة تذكر — أن يستولى على الإمبراطورية ، وقتل « فوكاس » الخائن .

بيد أن هرقل لم يتمكن — برغم استيلائه على الإمبراطورية ، وقتله « فوكاس » — من إيقاف طوفان الفرس .. فضاغ من الروم كل ما ملكوا من البلاد فى شرقى العاصمة وجنوبيها . لم يعد العلم الصليبي يرفرف على العراق والشام وفلسطين ومصر وآسيا الصغرى ، بل علتها راية الفرس : « حرفش كاويانى » !! وتقلصت الإمبراطورية الرومانية فى مصلحتها ،

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, by Edward Gibbon.

(١)

وسدت جميع الطرق في حصار اقتصادى قاس ، وعم القحط ، وفشت الأمراض الوبائية ، ولم يبق من الإمبراطورية غير جذور شجرها العملاق . وكان الشعب في العاصمة خائفا يترقب ضرب الفرس للعاصمة ، ودخولهم فيها ، وترتب على ذلك أن أغلقت جميع الأسواق ، وكسدت التجارة ، وتحولت معاهد العلم والثقافة إلى مقابر موحشة مهجورة .

وبدأ عباد النار يستبدون بالرعايا الروم للقضاء على المسيحية . . فبدعوا يسخرون علانية من الشعائر الدينية المقدسة ، ودبروا الكنائس ، وأراقوا دماء ما يقرب من ١٠٠.٠٠٠ من المسيحيين المسالمين ، وأقاموا بيوت عبادة النار في كل مكان ، وأرغموا الناس على عبادة الشمس والنار ، وأغتصبوا الصليب المقدس وأرسلوه إلى « الدائن » .

ويقول المؤرخ « جين » في المجلد الخامس من كتابه :

« ولو كانت نوايا « كسرى » طيبة في حقيقة الأمر ، لكن اصطلم مع الروم ، بعد قتلهم « فوكاس » ، ولأستقبل « هرقل » كخير صديق أخذ بئثار حليفه وصاحب نعمته « موريس » ، بأحسن طريقة ، ولكنه أبان عن نواياه الحقيقية عندما قرر مواصلة الحرب » (١) .

ويمكن قياس الهوة الكبرى التي حدثت بين الروم والفرس من خطاب وجهه « كسرى » إلى « هرقل » ، من بيت المقدس ، قائلا :

« من لدن الإله كسرى ، الذى هو أكبر الآلهة ، وملك الأرض كلها ، إلى عبده اللئيم الغافل : هرقل : انك تقول : انك تثق في الهك ! فلماذا لا ينقذ الهك القدس من يدى ؟ ! » .

واستبد اليأس والقنوط بهرقل من هذه الأحوال السيئة ، وقرر العودة إلى قصره الواقع في « قرطاجنة » على الساحل الأفرى . فلم يعد يهيمه أن يدافع عن الإمبراطورية ، بل كان شغفه الشاغل أنقاذ نفسه . وأرسلت السفن الملكية إلى البحر ، وخرج « هرقل » في طريقه ليستقل إحدى هذه السفن إلى منفاه الاختيارى .

وفي هذه الساعة الحرجة تحايل كبير أساقفة الروم باسم الدين والمسيح ، ونجح في اقناع « هرقل » بالبقاء ، وذهب « هرقل » مع الأسقف إلى قربان « سانت صوفيا » بمعاهد الله تعالى على أنه لن يعيش أو يموت إلا مع الشعب الذى اختاره الله له .

وبإشارة من الجنرال الإيراني سين (Sain) أرسل « هرقل » سفيرا إلى « كسرى » طالبا منه الصلح ، ولكن لم يكد المقاصد الرومى يصل إلى القصر ، حتى صاح « كسرى » في غضب شديد : « لا أريد هذا المقاصد ! وإنما أريد « هرقل » مكبلا بالأغلال تحت عرشي ، ولن أصالح « الرومى » حتى يهجر الهة ، الصليبي ، ويعبد الشمس الهتنا : » (٢) .

وبعد مضى ستة أموام على الحرب ، رضى الإمبراطور الفارسى أن يصلح

(١) كتاب جين/مجلد/ ٥ ص ٧٤ .

(٢) (ص ٧٦ - ٧٤ ج ٥) .

هرقل على شروط معينة هي أن يدفع ملك الروم « ألف ثالثت (١) من الذهب ، وألف ثالثت من الفضة ، وألف ثوب (٢) من الحرير ، وألف جواد ، وألف فتاة عزراء » .

ويصف « جين » هذه الشروط بأنها « مخزية » دون شك ، وكان من الممكن أن يقبلها « هرقل » ، لولا المدة القصيرة التي أتاحت له لدفعها من المملكة النهرية ، والمحدودة الأرجاء ، ولذلك أثر أن يستعمل هذه الثروة كمحاولة أخيرة ، ضد أعدائه .

وبينما سيطرت على العاصمتين الفارسية والرومية هذه الأحداث ، فقد سيطرت على شعب العاصمة المركزية في شبه الجزيرة العربية — وهي « مكة » المكرمة — مشكلة مماثلة : كان الفرس مجوسا من عباد الشمس والنار ، وكان الروم من المؤمنين بالمسيح ، وبالوحي ، وبالرسالة ، وبالله تعالى . وكان المسلمون مع الروم — نفسيا — يرجون غلبهم على الكفار والمشركين ، كما كان كفار مكة مع الفرس ، لكونهم من عباد المظاهر المادية . وأصبح الصراع بين الفرس والروم رمزا خارجيا للصراع الذي كان يدور بين أهل الإسلام وأهل الشرك في « مكة » . وبطريقة نفسية كانت كل من الجماعتين تشعر بأن نتيجة هذا الصراع الخارجى هي نفس مآل صراعها الداخلى . فلما انتصر الفرس على الروم عام ٦١٦ م . واستولوا على جميع المناطق الشرقية من دولة الروم ، انتهزها المشركون فرصة للسخرية من المسلمين ، قائلين : لقد غلب أخواننا على أخوانكم ، وكذلك سوف نقضي عليكم ، إذا لم تصطلحوا معنا تاركين دينكم الجديد !! وكان المسلمون بركة في أضعف وأسوأ أحوالهم المادية ، وفي تلك الحالة البائسة ، صدرت كلمات من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم :

« بسم الله الرحمن الرحيم . ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض . وهم من بعد غلبهم سيفلون . في بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ، ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم . وعد الله ، لا يخلف الله وعده ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » — الروم : ١-٦ .

وتعليقا على هذه النبوءة يكتب « جين » :

« في ذلك الوقت ، حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة ، لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعا ، لأن السنين الاثنتى عشرة الأولى من حكومة « هرقل » كانت تؤذن بانتهاء الامبراطورية الرومانية (٣) .

ولكن من المعلوم أن هذه النبوءة جاءت من لدن من هو مهين على كل الوسائل والأحوال ، ومن بيده قلوب الناس وأقدارهم ، ولم يكذب جبريل يبشر النبی بهذه البشرى ، حتى أخذ انقلاب يظهر على شاشة الامبراطورية الرومانية ! !

ويرويه « جين » على النحو التالى :

- (١) Talent ، ميزان يوناني قديم ، حوالى ستة وعشرين كيلو جراما ، لدى البابليين ، وقد يطلق على كمية التلود الذهبية أو الفضية التي تزنه — المراجع .
(٢) الثوب : ثلاثين مترا من الجاهز تقريبا — المراجع .
(٣) ص — ٧٤ ، المجلد ٥ .

« انها من أبرز البطولات التاريخية ، تلك التى نراها فى « هرقل » .
 فقد ظهر هذا الامبراطور غاية فى الكسل والتمتع باللذات وعبادة الالهة فى
 السنين الاولى والاخيرة من حكمته ، كان يبدو كما لو كان متفرجا ابله ،
 استسلم لمصائب شعبه ، ولكن الضباب الذى يسود السماء ساعى الصباح
 والمساء ، يغيب حيناً من الوقت لشدة شمس الظهيرة ، وهذا هو ما حدث
 بالنسبة الى هرقل ، فقد تحول « ارقاديوس (١) القصور » الى « قيصر
 ميدان الحرب (٢) » فجأة ، واستطاع ان يستعيد مجد الروم خلال ست
 حروب شجاعة شنها ضد الفرس . وكان من واجب المؤرخين الروم ان
 يزيحوا الستار عن الحقيقة ، تبيناً لاسرار هذه اليقظة والنوم ، وبعد هذه
 الفرون التى مضت يمكننا الحكم بأنه لم تكن هناك نوافع سياسية وراء
 هذه البطولة ، بل كانت نتيجة فريضة هرقل الذاتية ، فقد انقطع من كافة
 اللذات ، حتى انه هجر ابنة اخته « مارتينا » — التى تزوجها لشدة هيامه
 بها ، رغم انها كانت محرمة عليه (٣) .

هرقل — ذلك الملك الغافل الفاقد العزيمة — وضع خطة عظيمة لتقهر
 الفرس ، وبدأ فى تجهيز العدة والعتاد ، ولكن رغم ذلك كله ، عندما خرج
 هرقل مع جنوده ، بدا لكثيرين من سكان « القسطنطينية » انهم يرون آخر
 جيش فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية .

وكان هرقل يعرف ان قوة الفرس البحرية ضعيفة ، ولذلك اعد بحريته
 للاشارة على الفرس من الخلف . وسار بجيوشه من طريق البحر الاسود
 الى « ارمينيا » ، وشن على الفرس هجوما مفاجئا فى نفس الميدان الذى
 هزم فيه الاسكندر جيوش الفرس ، لما زحف على اراضى مصر والشام .
 ولم يستطع الفرس مقاومة هذه الغارة المفاجئة ، فلافوا بالفرار .

وكان الفرس يملكون جيشا كبيرا فى « آسنا الصغرى » ، ولكن « هرقل »
 فاجأهم باساطيله مرة اخرى ، وانزل بهم هزيمة فاصحة ، وبعد احراز
 هذا النصر الكبير عاد « هرقل » الى عاصمته « القسطنطينية » عن طريق
 البحر ، وعقد معاهدة مع الـ « آفارب » (Avars) ، واستطاع بنصرتهم ان
 يسد سيل الفرس عند عاصمتهم .

وبعد الحريين اللتين مر فكريهما شن هرقل ثلاثة حروب اخرى ضد
 الفرس فى سنوات ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٥ م . واستطاع ان ينفذ الى اراضى
 العراق القديم (ميسو بوتانيا) عن طريق البحر الاسود ، واضطر الفرس
 الى الانسحاب من جميع الاراضى الرومية ، نتيجة هذه الحروب ، واصبح
 « هرقل » فى مركز يسمح له بالتوغل فى قلب الامبراطورية الفارسية ، وكانت
 آخر هذه الحروب المصرية — تلك الحرب التى خاضها الفريقان فى « نينوا »
 على ضفاف « حجلة » فى ديسمبر عام ٦٢٧ م .

(١) ارقاديوس (٣٧٧ — ٤٠٨ م) ، أحد أبطال الرومان ، وهو الابن الأكبر لثيودوس
 الاول ، تولى العرش سنة ٣٩٥ م . واضعير بالجين — المراجع .

(٢) قيصر أو « سيزار » (١٤٤ — ١٠١ ق.م) فقد وسيلى رومى عظيم .

(٣) ص — ٧٦ — ٧٧ ، المجلد الخامس .

ولما لم يستطع « كسرى أبرويز » مقاومة سيل الروم ، حاول الفرار من قصره الحبيب « هستكرد » ، ولكن ثورة داخلية نشبت في الإمبراطورية ، واعتقله ابنه « شيرويه » ، وزج به في سجن داخل القصر الملكي ، حيث لقى حتفه ، لسوء الأحوال في اليوم الخامس من اعتقاله ، وقد قتل ابنه « شيرويه » ثمانى عشرة من أبناء أبيه (كسرى) أمام عينيه .

ولكن « شيرويه » هو الآخر لم يستطع أن يجلس على العرش أكثر من ثمانية أشهر ، حيث قطعه أحد أشقائه ، وهكذا بدأ القتال داخل البيت الملكي ، وتولى تسعة ملوك زمام الحكم في غضون أربعة أعوام . ولم يكن من الممكن ، أو المعقول في هذه الأحوال السيئة ، أن يواصل الفرس حربيهم ضد الروم . فأرسل « قياد الثاني » ابن كسرى أبرويز الثاني يرجو الصلح ، وأعلن تنازله عن الأراضي الرومية ، كما أعاد الصليب المقدس ، ورجع « هرقل » إلى مملكته « القسطنطينية » في مارس عام ٦٢٨ م ، في احتفال رائع ، حيث كان يجزى مركبته أربعة أميال ، واستقبله آلاف مؤلفة من الجماهير ، خسارج العاصمة ، وفي أيديهم المشاعل وأغصان الزيتون (١) !

وهكذا صدق ما تنبأ به القرآن الكريم عن غلبة الروم في مدته المقررة ، أى في أقل من عشر سنين ، كما هو المراد في لغة العرب من كلمة : « بفسح » !

وقد أبدى « جين » حيرته وأعجابه بهذه النبوءة ، ولكنه كى يقتل من أهميتها ربطها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى « كسرى » .

يقول جين :

« وعندما أتم الإمبراطور الفارسي نصره على الروم وصلته رسالة من مواطن خامل الذكر ، من « مكة » دعاه إلى الإيمان بمحمد ، رسول الله ، ولكنه رفض هذه الدعوة ومزق الرسالة . وعندما بلغ هذا الخبر رسول العرب ، قال : سوف يمزق الله دولته تهزيقا ، وسوف يقضى على قوته .

« ومحمد ، الذى جلس في الشرق على حاشية الإمبراطوريتين العظيمتين ، طار فرحا ، مما سمع من تصارع الإمبراطوريتين وقتالهما ، وجرى في أبان الفتوحات الفارسية وبلوغها القبة أن يتنبأ بأن الغلبة تكون لراية الروم بعد بضعة سنين . وفي ذلك الوقت ، حين ساقى الرجل هذه النبوءة ، لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعا ، لأن الأعوام الاثني عشر الأولى من حكومة هرقل كانت تسمى بنهاية الإمبراطورية الرومانية » (٢) .

بيد أن جميع مؤرخي الاسلام يعرفون معرفة تامة أن هذه النبوءة لا علاقة لها بالرسالة التي وجهها النبي إلى « كسرى أبرويز » ، لأن تلك الرسالة انما أرسلت في العام السابع من الهجرة ، بعد صلح الحديبية ، أى عام ٦٢٨ م ، في حين أن آية النبوءة المذكورة نزلت بمكة عام ٦١٦ م ، أى قبل الهجرة بوقت طويل ، تبين الحداث فاصل يبلغ اثني عشر عاما (٣) .

(١) جين : ص - ٩٤ ، ج - ٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٢ - ٧٤ .

Encyclopaedia of Religion and Ethics :

(٣)

ثالثا : القرآن والكشوف الحديثة :

والميزة الثالثة التى سوف أدرسها فى هذا الباب للإبانة من صدق القرآن وحقيقته ، هى أنه رغم نزول القرآن قبل قرون كثيرة من عصر العلوم الحديثة ، لم يتمكن أحد من الثبات أية أخطاء علمية فيه ، ولو أنه كان كلاما بشريا لكان هذا ضربا من المستحيل .

* * *

كانت بعثة لطلبة الصين تدرس بجامعة كاليفورنيا منذ بضع سنين ، وقد ذهب اثنا عشر من هؤلاء الطلبة إلى كاهن « كنيسة بركلى » طالبين منه أن ينظم لهم دراسة حول الدين المسيحى فى أيام الأحد ، وقالوا له بكل صراحة : أننا غير راغبين فى اعتناق المسيحية ، ولكننا نريد أن نعرف مدى تأثير هذا الدين على الحضارة الأمريكية ، واختار القسيس عالما فى الرياضة والفلك ، هو البروفيسور « بيتر و. ستونر » ، للتدريس لهؤلاء الشباب . وبعد أربعة أشهر من هذا الواقع اعتنقوا الدين المسيحى !!

أما الدوافع وراء هذا العمل المدهش ، فلنسمعها من الأستاذ نفسه :

« لقد كان السؤال الأول أمامى : ماذا أقول لهم عن الدين ؟ أنهم لا يؤمنون بالإنجيل إطلاقا ، وتدريس الإنجيل على الطريقة التقليدية لن يأتى بفائدة ما ، وفى ذلك الوقت تذكرت أنى أثناء دراستى كنت لاحظ علاقة كبيرة بين العلوم الحديثة وسفر التكوين فى الإنجيل ، ولذلك رأيت أن أعرض هذا الكلام أمام هذه الجماعة من الشباب .

« وكنا — أنا والطلبة — نعرف بطبيعة الحال أن ما جاء فى هذا الكتاب عن بدء الكون قد كتب قبل آلاف السنين من كشوف العلوم الحديثة عن الأرض والسماء ، وكنا نشعر كذلك أن أفكار الناس فى زمن موسى ستبدو لفوا باطلا ، لو درسناها فى ضوء معلومات العصر الحاضر .

« وقد أمضينا فترة الشتاء كلها ندرس فى سفر التكوين ، وكان الطلبة يكتبون الأسئلة حول ما جاء فى هذا السفر ، ثم يبحثون عن أجوبتها بكل جهد فى مكتبة الجامعة . وعند انتهاء الشتاء أخبرنى القسيس أن الطلبة حضروا إليه ليخبروه أنهم يريدون اعتناق المسيحية ، وقد أقرروا أنه ثبت لهم أن الإنجيل كتاب موحى من عند الله » (١) .

* * *

وعلى سبيل المثال يقول سفر التكوين عن حالة الأرض فى بداية الأمر :

« لقد غشى على الأغوار ظلام » (٢) .

وهذا هو أحسن تصوير للحالة التى وجدت فى الأرض فى ذلك الوقت ، كما عرفناها من العلوم الحديثة ، فكان سطح الأرض حارا جدا ، وتبخرت المياه بسبب هذه الحرارة ، ولم يصل النور إلى سطح الأرض ، لأن مياه بحارنا كانت معلقة فى صورة سحب كثيفة ، فى الفضاء ، وكان ظلام حالك يسود الأرض .

(١) The Evidence of God, pp. 137-38.

(٢) تقول الترجمة العربية للتوراة (التثنية من اليونانية) : « وكانت الأرض خربة وخالية ، وعلى وجه الغمر ظلمة » . الإصحاح : ١ — (المراجع) .

اننا نؤمن بأن الإنجيل والتوراة من الكتب الإلهية ، مثل القرآن الكريم ، ولذلك توجد فيها قبسات من العلم الإلهي ، ولكن النصوص الأصلية قد ضاعت ، وطراً غارق كبير بين الإنجيل الحقيقي وإنجيل هذا العصر ، بعد مضي ألفي عام حافلة بعمليات الترجمة من لغة إلى أخرى ، ثم بأعمال التحريف البشري Human Interpolation الذي أصلب النسخة الإلهية أكثر ما أصلب ، على حد تعبير العالم الأمريكي « كريسي موريسون » (١) .

ولما كانت هذه المصحف قد فقدت قيمتها ، نتيجة لما حدث ، فقد أرسل الله تعالى « طبعة جديدة » من كتابه إلى البشر ، وهذا الكتاب هو « القرآن الكريم » وهو يحمل ، من أجل صحته وكماله ، كل الميزات والخصائص التي لا توجد منها سوى لحات في الكتب القديمة .

وسوف استعرض هنا هذه الخاصة دليلاً ثالثاً من أدلتي على صدق القرآن الكريم ، ولقد انزل القرآن قبل عصر النهضة ، ولكن أحداً من الناس لم يستطيع إبطال شيء مما جاء به ، ولو كان هذا القرآن من كلام البشر ، لعد ذلك ضرباً من ضروب الإحالة .

* * *

نزل القرآن في عصر لم يكن الإنسان يعرف عن الطبيعة إلا القليل النادر ، وكانوا يرون أن الأمطار تنزل من السماء وأن الأرض مستوية ، كالقراش ، وأن السماء سقف الأرض ، وكانوا يرون أن النجوم مسامير لامعة من الفضة مركبة في قبة السماء ، أو أنها قناديل معلقة في الفضاء وكان أهل الهندا القدمون يؤمنون بأن الأرض محمولة على أحد قرني « البقرة الأم » ، وهي حين تقسوم بنقل أرض من قرن إلى آخر يحدث زلزال على البسيطة (٢) . وكان العلماء يرون أن الشمس ساكنة بلا حراك ، وأن الأرض تدور حولها ، إلى أن جاء (كوبرنيك) (١٤٧٣ / ١٥٤٣ م) ، وعرض فكرته الشهيرة عن حركة الشمس .

* * *

وهكذا تقدم العلم رويداً رويداً ، إلى أن زادت قوة المشاهدة والدراسة لدى الإنسان ، فكشفت عن أسرار كثيرة . والآن لنتجد جزءاً مما من معلوماتنا عن أجزاء الجسم ، وشعب العلم المختلفة ، الا وقد تغيرت نظرتنا إليه كلية ، وثبت بطلان عقائد العصر القديم .

ويدل هذا بكل صراحة على أنه لا وجود لكلام أنساني تدوم صحته كلياً ... لأن الإنسان يتكلم بما هو معروف من المعتقدات والعلوم في عصره ، أنه سوف يسرد ما وجدته في زمنه ، سواء وقع كلامه في دائرة الشعور أو اللاشعور . ولذلك لا نجد كتاباً مضي عليه حين من الدهر الا وهو مملوء بالأغلاط والأخطاء من سائر نواحيه ، نظراً إلى الكشف الجديدة في كل الميادين .

ولكن مسألة القرآن الكريم تختلف تمام الاختلاف عن هذه الكلية ! فهو حق وصادق في كل ما قال ، كما كان في القرون الغابرة . ولم يطرأ على مقالته

(١) Man Does not Stand Alone, p. 120. ومن الثابت ان الإنجيل لم يكتب في حياة المسيح ، ولا حتى بعد وفاته بنصف قرن كما ان التوراة آخر ما كتب بن مصر السبى البابلي (٥٨٦ — ٥٢٨ ق.م.) (المراجع)
(٢) شامت هذه المعقدة الخرافية كذلك في أواسط العوام وأشباه المتعلمين في شرقنا العربي ، وان كان تيار المعركة العلمية الآن يقضي على مثل هذه الخرافات — (المراجع)

أى تغير رغم مئى قرون وعصور طويلة . وهذا فى نفسه دليل على أن منبعه عقل جبار يحيط بالأزل وبالأبد علما ، وهو يعلم سائر الحقائق فى صورها النهائية والحقيقية ، ولا يخضع علمه ومعرفته لحواجز الزمان والمنكان والأحوال . ولو كان هذا الكلام صادرا عن بشر محدودى النظر والعلم لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدة ، كما يحدث لكل كلام انسانى فى مستقبله .

ان المحور الحقيقى لرسالة القرآن هو السعادة الآخروية ، فهو بذلك لا يدخل فى دائرة أى من علومنا وفنوننا الحديثة . ولكن حيث أنه يخاطب « الانسان » فى حقيقة الأمر ، فهو يمس كل ما هو متعلق بالانسان ، وهى مسألة دقيقة ، وموقف جد خطير .. لأن المرء حين يكون جاهلا ، أو ناقص المعلومات حول مشكلة ما ، ثم يتجرأ ليتكلم عن تلك المشكلة — ولو اجبالا — فلا بد أن يكو فى حديثه ، وذلك حين يستخدم كلمات أو عبارات لا علاقة لها بالواقع والحقائق !

وعلى سبيل المثال : قال أرسطو استدلالا على اسبقية الرجل على المرأة : ان ثم المرأة يحوى أسنانا أقل عددا من أسنان الرجل !! ومن المعروف أن هذا الكلام لا علاقة له بعلم الأجسام ، بل هو يدل على أن صاحبه جاهل بهذا العلم ، فان عدد الأسنان سواء لدى الرجل والمرأة . ولكن من المدهش حقاً أن القرآن — حتى فيما يمس أكثر العلوم الحديثة من ناحية أو أخرى — لا يحتوى كلمة ما أثبت العلم فيما بعد ، أنها من صنع رجل جاهل بذلك الموضوع ، وهذا يوضح صراحة أنه كلام موجود فوق الطبيعة ، وهو على معرفة تامة بكل شىء على حين لم يكن أحد يعلم شيئا ، وهو يعلم أيضا كل ما يجله البشر فى هذا العصر ، مع تقدم العلوم ..

وسوف أورد هنا بعض الأمثلة التى تدل صراحة على أن القرآن الكريم يحيط بالحقائق التى لم تعرف الا فى عصرنا هذا ، وان كانت احاطته هذه ضمن اشارات غير مقصودة لذاتها .

ويجب أن أقول ، تهييدا لهذا البحث : ان مطابقة كلمات « القرآن » والفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع الكشف عن أسرار الواقع موضوع البحث ، فتوفرت لدينا مواد نافعة لتفسير الاشارات القرآنية فى ذلك الموضوع . ولو أن دراسة المستقبل فى موضوع ما تبطل واقعة من وقائع العلم الحديث كليا أو جزئيا فليس هذا بضائر مطلعا صدق القرآن ، بل معناه أن المفسر اخطأ فى محاولته لتفسير إشارة مجيلة فى القرآن ، واننى لعلى يقين راسخ بأن الكشف المقبلة سوف تكون أكثر ايفاحا لآشارات القرآن ، وأكثر بيانا لمعانيه الكامنة .

***

تقسيم آيات القرآن :

ونستطيع أن نقسم الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الجانب الى نوعين :
الاول : ما عرف عنه الانسان — حتى ذلك العصر — أمورا جانبية وسطحية .

والثانى : ما لم يعرف عنه ذلك الانسان شيئا ، مطلقا .

ان هناك أشياء كثيرة كان الأقدمون يعرفون عنها بعض المعارف الجزئية ، وكثت معرفتهم هذه ناقصة جدا بالنسبة الى المعرفة التي اتاحت للإنسان اليوم ، بفضل الاختراعات الحديثة . وقد واجه القرآن في هذا الصدد مشكلة كبرى . فهو لم يكن كتابا في العلوم والهندسة ، ولذلك لو أنه كان بدأ يكشف عن أسرار الطبيعة لاختلف الناس فيما بينهم حول ما جاء في القرآن ، ولاستحال عندئذ بلوغ الهدف الحقيقي من نزول القرآن ، وهو اصلاح العقل الإنساني وترقيته . فمن اعجاز القرآن أنه تكلم في لغة العلم ، قبل كشفه ، كما أنه استعمل كلمات وتعبيرات لم يستوحشها أنواق الأقدمين ، ولا معارفهم ، على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث !

التسوع الأول :

(١) ذكر القرآن الكريم قانونا خاصا بالماء في سورتين : هما الفرقان والرحمن . وجاء في السورة الأولى :

« وهو الذي مرج البحرين . هذا عذاب غوات ، وهذا ملح أجاج . وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » (١) .

وابا الآية التي وردت في السورة الأخرى فهي تقول :

« مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان » (٢) .

ان الظاهرة الطبيعية التي يذكرها القرآن في هذه الآيات معروفة عند الإنسان منذ أقدم العصور ، وهي أنه اذا ما التقى نهران في ممر مائي واحد فماء أحدهما لا يدخل (أى لا يذوب) في الآخر . وهناك ، على سبيل المثال ، نهران يسيران في « تشانغام » بباكستان الشرقية الى مدينة « أركان » ، في « بورما » ، ويمكن مشاهدة النهرين ، مستقلا أحدهما عن الآخر ، ويبدو أن خيطا يمر بينهما ، حدا فاصلا ، والماء عذب في جانب ، وملح في جانب آخر . وهذا هو شأن الأنهار القريبة من السواحل ، فماء البحر يدخل ماء النهر عند حدوث « المد البحري » ، ولكنها لا يختلطان ، ويبقى الماء عذبا تحت الماء الأجاج . وهكذا شاهدت عند ملتقى نهري الكنج والجامونا ، في مدينة « الله آباد » ، فماء رغم التقائهما لم تختلط مياههما ، ويبدو أن خيطا فاصلا يميز أحدهما عن الآخر (٣) .

ان هذه الظاهرة ، كما قلت ، كانت معروفة لدى الإنسان القديم . . ولكننا لم نكتشف قانونها الا منذ بضعة عشرات من السنين . فقد اكتت المشاهدات والتجارب أن هناك قانونا ضابطا للأشياء السائلة ، يسمى « قانون المط السطحي » Surface Tension ، وهو يفصل بين السائلين ، لأن « تجاذب » الجزيئات يختلف من سائل لآخر ، ولذا يحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله . وقد استفاد العلم الحديث كثيرا من هذا القانون ، الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه : « بينهما برزخ لا يبغيان » . وملاحظة هذا البرزخ لم تخف عن أعين القدماء ، كما لم تتعارض مع الملاحظة الحديثة ،

(١) الفرقان / ٥٢ .

(٢) الرحمن / ٢٠ - ٢١ .

(٣) وهو ما كان يشاهد عند التقاء النيل بالبحر الأبيض ، قبل بناء السد العالي —

(المراجع) .

ونستطيع ، بكل ثقة ، أن نقول : أن المراد من « البرزخ » إنما هو « المط أو التمدد السطحي » ، الذى يوجد فى الماعين ، والذى يفصل أحدهما عن الآخر .

ويمكن فهم هذا المط السطحي بمثال بسيط ، وهو : أنك لو ملأت كوبا بالماء ، فإنه لن يفيض إلا إذا ارتفع عن سطح الكوب قدرا معيناً .. والسبب فى ذلك أن « جزئيات » السوائل عندما لا تجد شيئاً تتصل به فوق سطح الكوب ، تتحول إلى ما هو تحتها ، وعندئذ توجد « غشاوة مرنة » Elastic Film على سطح الماء ، وهذه الغشاوة هى التى تمنع الماء من الخروج عن الكوب لمسافة معينة ، وهى غشاوة قوية لدرجة أنك لو وضعت عليها أبرة من حديد فإنها لن تنفوس ! وهذه الظاهرة هى ما يسمى بالمط السطحي ، الذى يحول دون اختلاط الماء والزيت ، والذى يفصل بين الماء العذب والملح .

(ب) وجاءت فى القرآن بيانات مماثلة ، وعلى سبيل المثال :

« الله الذى رفع السموات ، بغير عمد ترونها » (١)

وهذه الآية مطابقة لما كان يراه الرجل القديم ، فإنه كان يشاهد عالماً كبيراً قائماً بذاته فى الفضاء ، مكوناً من الشمس والقمر والنجوم ، ولكنه لم ير لها أية ساريات أو أعمدة ، والرجل الجديد يجد فى هذه الآية تفسيراً لمشاهدته ، التى تثبت أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد فى الفضاء اللانهائى ، بيد أن هنالك « عمداً غير مرئية » ، تنبئ فى قانون « الجاذبية » Gravitation Pull ، وهى التى تساعد كل هذه الأجرام على البقاء فى أمكنتها المحددة .

(ج) وقد قال القرآن عن الشمس والنجوم :

« وكل فى فلك يسبحون » (٢)

وكان الإنسان فى العصر الفأبر يشاهد أن النجوم تتحرك وتبتعد عن أمكنتها بعد وقت معين . ولذلك لم يكن هذا التعبير القرآنى موضع دهشتهم واستغرابهم ، ولكن البحوث الحديثة قد خلعت على هذه التعبيرات ثوباً جديداً ، فليس هنالك تعبير أروع ولا أدق من « السباحة » لدوران الأجرام السماوية فى الفضاء البسيط اللطيف !

***

(د) وقال القرآن الكريم عن الليل والنهار :

(يقتضى الليل النهار ، يطلبه حثيثاً) (٣)

إن هذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم سر مجيء الليل بعد النهار .. ولكنها تحوى إشارة رائعة إلى دوران الأرض محورياً ، وهو الدوران الذى يعتبر سبب مجيء الليل والنهار ، طبقاً لمعلوماتنا الحديثة .

(١) الرعد/ ٢ .

(٢) يس/ ٤٠ .

(٣) الأعراف / ٥٤ .

وسوف أذكر القراء — هنا — بأن من بين المشاهدات التي أدلى بها رجل الفضاء الروسي « جاجارين » ، بعد دورانه في الفضاء حول الأرض : أنه شاهد « تعاقبا سريعا » Rapid Succession للظلام والنور على سطح الأرض بسبب دوراتها المحورية حول الشمس .

وهناك بيانات كثيرة جدا من هذا القبيل في القرآن الكريم . .

***

النوع الثاني من الآيات :

وأما النوع الثاني من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع ، فلم يعرف عنها الرجل القديم شيئا ما على الإطلاق . وقد تناول القرآن تلك الموضوعات ، كاشفا الغطاء عن أسرار باللغة الأهمية ، ثبت صدقها بعد الدراسات الحديثة ، وسوف أعرض في الصفحات التالية بعض الأمثلة من مختلف فروع العلوم الحديثة .

***

أولا : علم الفلك :

يطرح القرآن الكريم فكرة معينة ومحدودة المعالم حول بداية الكون المادى ونهايته ، وكانت هذه الفكرة غير معروفة لدى الإنسان الجديد قبل قرن من الزمان . . أما الإنسان القديم فلا مجال للقول بأنه كان من الممكن أن يتطرق عقله الصغير الى هذه الفكرة أو أجزائها ، وجاء العلم الجديد ليشهد على ما جاء في القرآن الكريم .

يمر القرآن من بداية الكون على النحو التالي :

« أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » (١) .

أما عن نهاية الكون ، فهو يقول :

« يوم نظوى السماء كطى السجل للكتب » (٢) .

فالكون ، بناء على تفسير هذه الآيات كان منظما ومتناسكا (الرقى : منظم الأجزاء) ، ثم بدأ يتمدد في الفضاء ، ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير .

وهذه هي الفكرة العلمية الجديدة من الكون ، فقد توصل العلماء ، خلال أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون ، الى أن « المادة » كانت جامدة وساكنة في أول الأمر ، وكانت في صورة غاز ساخن ، كثيف ، متماسك . وقد حدث انفجار شديد في هذه المادة قبل ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سنة على الأقل ، فبدأت المادة تتمدد وتتباعد أطرافها . ونتيجة لهذا أصبح تحرك المادة أمرا حتميا ، لا بد من استتارها ، طبعا لقوانين الطبيعة ، التي تقول : أن قوة « الجاذبية » في هذه الأجزاء من المادة تقل تدريجيا بسبب تباعدها (ومن ثم تتسع المسافة بينها بصورة ملحوظة) .

ويعتقد العلماء أن دائرة المسادة كانت ١٠٠٠ مليون سنة ضوئية ، في أول الأمر . وقد أصبحت هذه الدائرة الآن ، كما يقول البروفيسور

(١) الانبياء / ٣٠ .

(٢) السجدة / ١٠٤ .

« اينجوتون » : عشرة أمثال بالنسبة الى الدائرة الحقيقية . وهذه العملية من التوسع والامتداد مستمرة دون ما توقف . وكما يقول البروفيسور « اينجوتون » :

« ان مثال النجوم والمجرات : ككتوش مطبوعة على سطح بالون من المطاط ، وهو ينتفخ باستمرار ، وهكذا تتباعد جميع الكرات الفضائية عن أحواتها بحركاتها الذاتية ، في عملية التوسع الكوني (١) » .

وأما الأمر الآخر ، فقد ثبت لنا صدقه ، كما ورد في القرآن . فكان الانسان القديم يرى ان النجوم يبتعد بعضها عن بعض رأى العين ، ولكننا نراها متقاربة لبعدها الهائل عن الأرض وهي في حقيقة الأمر متباعدة بمسافات قياسية .

ولم يبق الأمر بنا عند هذا الحد ، بل عرفنا أيضا ان تلك الأجسام والأجرام التي كنا نشاهدها في قديم الزمن ، وكما نحسبها كاملة وسالمة ، أكثرها يحتوي على فضاء خال . وقد عرفنا ان كل جسم مادي يدور حول نظام له ، مثل النظام الشمسي الذي تدور حوله نجوم وسيارات كثيرة . ومن أمثلته نظام « النرة » . فنحن نشاهد الفضاء الخالي في « النظام الشمسي » ، ولكننا نمعز عن مشاهدة فضاء « النظام النووي » لصغر حجمه المتناهي .. حتى انه يستحيل مجرد مشاهدة هذا النظام (٢) . ومعنى ذلك ان كل شيء حتى لو بدا متماسكا — يحوى حيزا من الفضاء في داخله . ومثاله : أننا لو جسرنا الفضاء أو المكان (space) من الذرات المادية في الجسم الانساني ، ذات الستة الأمتار ، فلن نجد الا كمية قليلة جدا من المادة ، تكاد تكون متناهية الوجود .

وهكذا يرى علماء الطبيعة الفلكية (Astro-Physicists) أننا لو طوينا كل شيء في الكون بدون أن نترك للفضاء مكانا ، فسيكون حجم الكون كله ثلاثين ضعفا من حجم الشمس !! ويمكن قياس سعة الكون من أن أبعد مجرة استطاع الانسان الكشف عنها تبعد بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النظام الشمسي .

***

٣ — لقد توصل العلماء ، خلال إبحاثهم ، الى أنه لابد في المستقبل القريب — وطبقا لقانون دوران الأجرام السماوية — أن يقترب القمر من الأرض ، حتى ينشق من شدة الجاذبية ، وتتناثر أجزاؤه في الفضاء (٣) . وسوف تحدث عملية انشقاق القمر هذه بناء على نفس القانون الذي يحكم المد والجزر في البحار . فالقمر هو اقرب جيراننا في الفضاء ، ولا يبعد عن الأرض غير ٢٤.٠٠٠ ميل ، وهذا القرب يؤثر على البحار مرتين يوميا ، حيث ترتفع فيها أحيانا أمواج يبلغ طولها ستمائة مترا ، وأما تأثير هذه الجاذبية على سطح الأرض فيبلغ عدة بوصات !!

ان المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تماما لصالح أهل الأرض . ولو نقص هذا الفاصل الى خمسين ألفا من الأميال — على سبيل المثال —

(١) The Limitations of Science, p. 20.

(٢) لنشر التفاصيل من « النرة » في الباب الرابع من هذا الكتاب .

(٣) Man Does not Stand Alone, p. 24.

فسوف يحدث طوفان شديد في البحار ، وسوف تغطي أمواجه أكثر مناطق الأرض المأهولة ، وسوف يغرق كل شيء ، حتى لتتحطم الجبال من شدة موج البحار ، وسوف تحدث شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجبالية !!

ويرى علماء الفلك أيضا أن الأرض قد مرت بكل هذه الأدوار أثناء عملية التكوين ، حتى وصلت إلى بعدها الحالي من القمر ، بناء على قانون الفلك ، وهذا القانون هو نفسه سوف يأتي بالقمر قريبا من الأرض مرة أخرى .. ويرون أن من المتوقع حدوث هذا قبل بليون سنة (١) . وعندئذ سوف ينشق القمر ، وسوف يتناثر حول فضاء الأرض في صورة حلقة .

ليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لظك النبوءة الواردة في القرآن الكريم ، حول انشقاق القمر ، حين تقترب القيامة (٢) ؟

اقرأوا قوله تعالى :

« اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر (٣) » .

ثانياً - علم طبقات الأرض :

١ - جاء في القرآن الكريم ، غير مرة ، أن الجبال أرسيت في الأرض حفاظا على توازنها ، ومن ذلك قوله تعالى :

« والقي في الأرض رواسي أن تميد بكم (٤) » .

ولقد ظل العلم جاهلا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية ، ولكن دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدا تحت اسم « قانون التوازن » Isostasy . ولا يزال العلم الحديث في مراحله البدائية بالنسبة إلى أسرار هذا القانون ، ويقول الأستاذ أنجلن :

(١) هذا مجرد تعبير من الأكان العلمي ، وحدوده الزمنية . وليس يبعد أن تقع هذه الظاهرة في وقت أبول مما حدده الفلكيون ، وكلامهم لا ينفي هذا .
(٢) رويت بحجة « انشقاق القمر » في الصحيحين وكتب الحديث الأخرى ، بروايات صحيحة الاسناد ، ومنها ما رواه عبد الله بن مسعود (رضى الله تعالى عنه) ، وهو من الشهود العيان لذلك الطوفان الفارق ، ويرغم ذلك لا تزال مسألة « انشقاق القمر » موضع خلاف شديد بين المتصدين والعلماء .. فمضى الجمهور أنه حدث فعلا ، .. وقال بعض المتصدين : سينشق « كما يرى صاحب التفسير » الكبير » ، ومن العقليين به الأيام الحسن البصري ، وقد نقل منه أبو حيان الأندلسي القول التالي : « إن المني إذا جات الساعة انشق القمر بعد النخلة الثانية » . البحر المحيط ، ج - ٨ ، ص - ١٧٢ . وهناك فئة ثالثة من العلماء تؤثر « التوفيق » بين الرايين ، فهم يرون أن معجزة شق القمر ، التي جاء ذكرها في الأحاديث وقعت أيام جبع من المسلمين والمشركين « بنى » في مكة ، الكعبة . ويرى الآباء الغزالي والشافعي وأبو الله الدهلوي أنها وقعت « بتصرف » البصر » . ومن الممكن أن تكون قد حدثت فعلا نتيجة انشقاق ظلي . وهكذا ستكون الواقعة الأولى آية أولية للأحداث التي سوف تجرى وتومعها قرب القبلية . وفيها يقول المفكر الهندي الكبير الملاية شير أحمد الطباطبائي في تفسيره للقرآن :

(٣) القمر / ١ و ٢ .

(٤) لقطن / ١٠ .

« من المفهوم الآن أن المسادة — الأقل وزنا — ارتفعت على سطح الأرض ، على حين أصبحت أمكنة المسادة الثقيلة خنادق هاوية ، وهي التي نراها الآن في شكل البحار . وهكذا استطاع الارتفاع والانخفاض أن يحافظا على توازن الأرض (١) » .

ويرى عالم آخر من باحثي الجغرافيا :

« وفي البحار ، أيضا ، توجد وديان مثل وديان البر . ولكن وديان البحر أكثر غورا وأبعد عمقا من تلك التي توجد في البر ، كما أنها بعيدة عن المجال التجريبي للإنسان . ويبدو أنه قد حدثت مغارات عميقة في البحار . (ويبلغ عمق بعض هذه الوديان ٣٥ ألف قدم من سطح البحر ، وهذا العمق أعلى من أعظم جبال العالم ارتفاعا ، ويبلغ من عمق هذه الوديان البحرية أحيانا أنه لو وضعت فيها قبة « أيفرست » ، من سلسلة جبال « الهيمالايا » ، والتي يبلغ طولها ٢٩.٠٠٢ ، فسيكون سطح البحر ممتلئا بمسافة ميل كامل) !

« ومن الظواهر المحيرة أن هذه الخنادق البحرية توجد قرب السواحل البرية بدل أن توجد في أعالي البحار . ومن ذا يستطيع أن يعلم قدر ذلك الضغط الهائل ، الذي أحدثت هذه المغارات السحيقة في قاع البحار . ولكن قرب هذه الوديان من الجزر والبراكين يدل على أن هناك علاقة بين طول الجبال والخنادق البحرية . . . وهو أن الأرض يقوم توازنها على أساس الارتفاع والعمق (في أجزائها المختلفة) . ويرى بعض كبار علماء الجغرافيا أنه من الممكن أن تكون الأفوار البحرية علامات على جزر قد تظهر في المستقبل . وسببه أن الرواسب والخلفات لكل من البر والبحر تترسب في هذه الوديان ، وقد سويت مناطق كبيرة من هذه الوديان بعد أن ملأتها هذه الرواسب . ولهذا من الممكن — بناء على عدم التوازن الذي يحدث من هذه العملية — أن تبرز جبال جديدة في أي وقت ، أو تظهر سلسلة جديدة من الجزر ، ومما يؤكد ذلك أنه قد وجدت آثار الرواسب البحرية في بعض الجبال الساحلية .

وعلى كل حال ، لا توجد نظرية — في ضوء المعلومات الحالية للإنسان — لتقوم بتفسير الوديان البحرية ، وهذه المغارات الدائمة البرودة ، والتي توجد في ظلام حالك ، وتحت ضغط قدره سبعة أطنان على كل بوصة — لا زال ذلك كله لغزا أمام الإنسان ، كالفاز البحر الأخرى (٢) !! » .

٢ — وقد جاء في القرآن الكريم أنه قد مضى على الأرض زمن طويل سواها الله خلاله ، قال تعالى :

« والأرض بعد ذلك حياها . أخرج منها ماءها ومرعاها » (٣) .

وهذه الآية الكريمة تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية ، وهو : « نظرية تباعد القارات » أو انتشارها (Theory of Drifting Continents) .

C.R. Von Anglen, Geomorphology pp. 26-27, (N.Y., (١)
1948)

The World We Live In, N.Y., 1955. (٢)

(٣) التوراة/٣٠ — ٣١ .

ومغزى هذه النظرية : أن جميع القارات كانت في وقت من الأوقات أجزاء متصلة ، ثم انشقت وبدأت « تنقذف » ، أو تنتشر من تلقاء نفسها ، وهكذا وجدت قارات تحول دونها بحار واسعة .

وقد طرحت هذه النظرية في العالم عام ١٩١٥ ، لأول مرة ، حين أعلن خبير طبقات الأرض الألماني الأستاذ « ألفريد واجنر » أنه لو قربت القارات جميعا ، فسوف تتناسك ببعضها ، كما يحدث في ألعاب الألغاز التي تسمى Jigsaw Puzzle . ويمكن مشاهدتها في الأشكال الثلاثة ، التي تبين هذه النظرية « انظر ص ١٣١ » .

وهناك شبه كبير يوجد على سواحل البحار المختلفة ، كان نجد جبلا متماثلة عبرها الأرض (واحد) ، وكان نجد فيها دواب وأسماك ونباتات متماثلة أيضا ! وهذا هو ما دفع عالم النباتات البروفيسور رونالدجود (Rand Good) في كتابه : جغرافية نباتات الزهور (Geography of Flowering Plants) الى أن يقول :

« لقد اتفق علماء النباتات على النظرية القائلة بأنه لا يمكن تفسير ظاهرة وجود نباتات متماثلة في مختلف قارات العالم الا اذا سلمنا بأن أجزاء الأرض هذه كانت متصلا بعضها ببعض في وقت من الأوقات » .

وقد أصبحت هذه النظرية علمية تماما بعد تصديق « الجاذبية الحجرية » لها (Magnetism Fossil) ، فإن العلماء اليوم — بعد دراسة اتجاهات ذرات الحجاره — يستطيعون تحديد موقع أي بلد وجدت به هضبة تلك الحجاره في الزمن القديم . وقد أكدت هذه الدراسة في « الجاذبية الأرضية » أن أجزاء الأرض لم تكن موجودة في القديم بالامكانه التي توجد بها اليوم ، وإنما كانت في ذلك المكان الذي تحدده « نظرية تباعد القارات » وفي هذا الأمر يقول البروفيسور بلاكيت (١) :

« ان دراسة أحجار الهند تبين أنها كانت توجد في جنوب خط الاستواء قبل سبعين مليون سنة ، وهكذا تثبت دراسة جبال جنوب افريقيا أن القارة الأفريقية انشقت عن القطب الجنوبي قبل ثلاثمائة مليون سنة (٢) »

لقد ورد في الآية المذكورة أننا لفظة « الدحو » ، ومعناه تسوية الشيء ونثره ، كما يقال : « دحا المطر الحصى عن وجه الأرض » ، وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الإنجليزية : «Drift» التي استخدمت في التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة .

لنسنا نملك أمام هذا التوافق المدهش بين ما ورد في الماضي البعيد ، وما اكتشف بالأمس القريب — إلا أن نؤمن بأن هذا الكلام صادر عن موجود يحيط علمه بالماضي ، والحال ، والمستقبل ، على السواء .

ثالثا — علم الأغذية :

ان ثلثة الأغذية التي يقررها لنا القرآن الكريم تحرم (الدم) ، وكان الانسان غافلا عن أهمية هذا التحريم ، ولكن التحليلات التي أجريت للحم

(١) P.M.S. Blacket ، أستاذ (الطبعة في الكلية الملكية بلندن — المغرب

(٢) مختار للتفصيل : ريدر دايجست ، عدد يونيه (حزيران) من عام ١٩٦١ .

الشكل الأول : يبين حالة الأرض في بداية أمرها ، قبل ثلاثمائة مليون سنة

الشكل الثاني : يبين حالة الأرض أثناء عملية انتشار وتباعد قاراتها .
وقد بدأت هذه العملية قبل خمسين مليون سنة

الشكل الثالث : يبين حالة الأرض بعد أن استقر أمرها ، قبل مليون سنة

قد أكدت أن هذا الثآنون كان مبنيا على أهمية خاصة بالنسبة الى الصحة فالتحليل يثبت أن (الدم) يحتوى كمية كبيرة من « حمض البوليك » Uric Acid ، وهو مادة سامة تضر بالصحة لو استعملت غذاء . وهذا هو السر في الطريقة الخاصة التي أمر بها القرآن في ذبح الحيوانات . والمراد من « الذبح » في المصطلح الاسلامي هو الذبح بطريقة معينة حتى يخرج سائر الدم من جسم الحيوان ، وهى أن تقطع الوريد الرئيسى . الذى يوجد في العنق ، فقط . وأن تمتنع عن قطع الأوردة الأخرى ، حتى يمكن استمرار علاقة المخ بالقلب الى أن يموت الحيوان ، لكيلا يكون سبب الموت الصدمة العنيفة التى وجهت الى أحد أعضاء الحيوان الرئيسية ، كالدماع ، أو القلب ، أو الكبد ، والمقصود من هذا هو أن الدماء تتجمد في العروق ، وتسرى الى اجزاء الجسم ، لو مات الحيوان في الحال — على اثر صدمة عنيفة — وهكذا يتسمم اللحم كله ، نتيجة سريان «حمض البوليك » في أتحائه .

ولقد حرم القرآن لحم (الخنزير) ، ولم يعرف الانسان في الماضي شيئا عن أسرار هذا التحريم ، ولكنه يعرف اليوم أن لحم الخنزير يسبب أمراضا كثيرة ، لأنه يحتوى أكبر كمية من « حمض البوليك » بين سائر الحيوانات على ظهر الأرض ، أما الحيوانات الأخرى ، غير الخنزير ، فهى تنقرض هذه المادة بصفة مستمرة عن طريق البول . وجسم الانسان يفرض ٩٠٪ من هذه المادة بمساعدة (الكليتين) . ولكن الخنزير لا يتمكن من اخراج « حمض البوليك » الا بنسبة اثنين في المائة (٢٪) ، والكمية الباقية تصبح جزءا من لحمه ولذلك يشكو الخنزير من آلام المفاصل ، والذين ياكلون لحمه ، هم الآخرون ، يشكون من آلام المفاصل ، والروماتيزم (١) ، وما الى ذلك من الأمراض الماثلة (٢) .

ان الباحث في القرآن الكريم يجد امثلة لا حصر لها من هذا القبيل الذى اشرنا الى بعضه في الصفحات الماضية ، وهى دليل قطعى على أن القرآن صادر من عقل غير انساني . وتؤكد البحوث التى اضطلع بها العلماء في العصر الحاضر بطريقة مدهشة صدق تكلم النبوة ، التى وردت في القرآن الكريم :

« سنؤيهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق (٣) » .
وسوف أختم هذا الباب بواقعة رواها العالم الهندى المغفور له الدكتور عناية الله المشرقى ، وهو يقول :

(١) ليكن مغفوا هنا أنه عند وصف تأثير أى غذاء ، لا يمكن الا بيان تأثيره الذاتى من المنافع والمضار ، وليس بمغناه أن تأثير ذلك الغذاء سوف يكون واحدا لدى كل انسان يأكله . والسبب في ذلك أن الانسان لا يأكل بفرده ، وإنما يظلمه مع مأكولات من انواع عديدة ، ولذلك قد يتعنى تأثير ذلك الغذاء ، أو يزول في بعض الأحيان ، نتيجة ردود الفعل والأذنية المضادة لتأثير ذلك الغذاء ، وعلى ذلك كله فلا يمكننا وصف تأثير أى شيء الا بما عرف عنه بصفته الفردية .

(٢) لعل الطلة الأخرى في تحريم الخنزير اسما أنه حيوان قذر ، يأكل النجاسات ، وهى جثث التحريم التى تنمى له ، يمكن أن نلاحظ فيه حلة تحريم (الجلالة) التى تكفل النجاسة ، فقد نبى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكلها أو شرب البائها . انظر : بداية المجتهد لابن رشد — ٢/٨١ (المراجع) .

(٣) وصلت / ٥٣ .

« كان ذلك يوم أحد ، من أيام سنة ١٩٠٩ ، وكانت السماء تمطر بغزارة ، وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ما ، فإذا بى أرى الفلكي المشهور السير جيمس جينز — الأستاذ بجامعة كمبردج — ذاهبا الى الكنيسة ، والاتجبل والشمسية تحت إبطه ، فدنوت منه ، وسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فسلمت عليه مرة أخرى ، فسألني : « ماذا تريد مني ؟ » فقلت له : « آمين ، يا سيدي ! الأول هو : أن شمسيك تحتابك رغم شدة المطر فابتسم السير جيمس وفتح شمسيته على الفور . فقلت له : « وأما الأمر الآخر فهو : ما الذي يدفع رجلا ذائع الصيت في العالم — مثلك — أن يتوجه الى الكنيسة ؟ » وأمام هذا السؤال توقف السير جيمس لحظة ، ثم قال : « عليك اليوم أن تأخذ شاي المساء عندي . » وعندما وصلت الى داره في المساء ، خرجت « ليدي جيمس » في تمام الساعة الرابعة ، بالضبط ، وأخبرتني أن السير جيمس ينتظرني . وعندما دخلت عليه في غرفته ، وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشاي . وكان البروفيسور منهما في أفكاره . وعندما شعر بوجودي ، سألني : « ماذا كان سؤالك ؟ » ودون أن ينتظر ردى ، بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية ، ونظائرها المدهش ، وأبعادها وفواصلها اللامتناهية ، وطرقها ومداراتها وجاذبيتها ، وطوفان أنوارها المذهلة ، حتى أنني شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله . وأما (السير جيمس) فوجدت شعر رأسه قائما ، والدموع تنهمر من عينيه ، ويداه ترتعدان من خشية الله ، وتوقف فجأة . ثم بدأ يقول « يا عناية الله ! عنيدا التي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي ، وعندما أركع أمام الله وأقول له : « انك لمظلم ! » أجد أن كل جزء من كيانى يؤيدنى في هذا الدعاء ، وأشعر بسكون وسعادة عظيمين . وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة ، فنهبت ، يا عناية الله خان ، لماذا أذهب الى الكنيسة ؟ » .

ويضيف العلامة عناية الله قائلا : لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا في عقلى ، وقلت له : « يا سيدي لقد تأثرت جدا بالتفاصيل العلمية التي رويتها لى ، وتذكرت بهذه المناسبة آية من آي كتابي المقدس ، فلو سمحتم لى ، أقرأها عليكم » فقرأ رأسه قائلا : « بكل سرور » فقرأت عليه الآية التالية :

« ومن الجبال جدد بيض وحمر ، مختلف ألوانها وغريب سود . ومن الناس والنواب والأتعام مختلف ألوانه كذلك . أنها يخشى الله من عباده العلماء » (١) . .

فصرخ السير جيمس قائلا :

ماذا قلت ؟ — أنها يخشى الله من عباده العلماء ؟ ! مدهش ! وغريب ، وعجيب جدا !! أن الأمر الذى كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسين سنة ، من أنها محمدا به ؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة ؟ لو كان الأمر كذلك ، فأكذب شهادة منى أن القرآن كتاب موحى من عند الله .

(١) طاهر ٥٢ .

ويستطرد السير جيمس جينز قائلا :

لقد كان محمد أميا ، ولا يمكنه ان يكشف عن هذا السر بنفسه ، ولكن
« الله » هو الذى أخبره بهذا السر .. مدهش .. ! وغريب ، وعجيب
جدا (١) !! » .

---

(١) مجلة « نفوس » الباكستانية ، العدد الخامس بالخصيات المالكية ، شخصية
(الرحوم - المالكية منة الله المرقى ص - ١٢٠٨ - ٩) .
- والمعالجة « المشرقى » هذا من أعظم علماء الهند فى الطبيعة والرياضيات ويتبع بشهرة
كبيرة فى الغرب لاكتشافاته العديدة واكتراعه الجديدة ، وهو أول من عرض فكرة القبلة
الغريبة ، غير أنه ترك الميدان العلمى ، فحاض غبار السياسة نظرا لسوء حالة المسلمين
فى الهند (كان ذلك قبل الاستقلال) فأسس « حزب الخدام الالهيين » Khaaksar Party
وكان رجاله (المتطرفون) يؤمنون بوجود اهلبة الفرائض الدينية بالقوة ، واتخذوا من
« الممول » شعارا لحركتهم . ومن أهم مؤلفات المالكية : « التكملة » (لرسالة الاسلام) ،
وقد طلبت منه « لجنة جائزة نوبل » ان يترجم هذا الكتاب الى اللغة الإنجليزية لاصطائه جائزة
العلم ، ولكن المالكية رفض الفكرة بشدة قائلا :
« لست فى حاجة الى جائزة لا تعرفه لجنيتها باللغة الأردية العظيمة ! » - المحارب .

الباب الثامن

الدين ومشكلات الحضارة

التشريع

السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه عند البحث في المشكلات الحضارية يكون دائما عن التشريع أو الدستور . فهذه المشكلات تنشأ من علاقة الفرد بغيره ، والتشريع هو الذي يحدد هذه العلاقة على أساس من العمل والاتصاف . ولكن من المذهل أن أقول : أن الإنسان لم يفلح إلى الآن في الكشف عن دستور حياته ! صحيح أن جميع الدول في العالم قائمة على أسس الدستور ، ولكن هذه الدساتير مخفية تماما في الوصول إلى أهدافها ، بل لا يوجد هناك ما يسوغ وجود هذه الدساتير سوى أنها تنفذ بالقوة والإجبار .

ومن الحقائق المعروفة لرجال القانون أن جميع الدساتير الرائجة في هذا العصر تنقذ أية أسس عليية أو نظرية تجيز بقاءها . ويرى الأستاذ « فولر » L.L. Fuller أن « القانون لم يكشف عن نفسه بعد ! » . . . وفولر هذا هو الذي وضع كتابا أسماه : « القانون يبحث عن نفسه The Law in Quest of Itself » .

***

وقد وضعت كتبلا حصر لها حول هذا الموضوع بالذات ، وبذلت عقول جبارة من علمائنا أوقاتها في سبيل البحث عن مقومات القانون . وكما يرى محرر « موسوعة تشاببرز » « لقد أعطى القانون أهمية علم هام ، حتى رفع من شأنه إلى أقصى الحدود » . ولكن كل هذه الجهود لم توفق في الحصول على صورة متفق عليها من القانون . وقد تشعبت بهم السبل ، حتى قال خير في التشريع : « لو طلبت من عشرة خبراء أن يعرفوا القانون ، فعليك أن تستعد لسماع أحد عشر جوابا !! » .

وقد انقسم خبراء التشريع إلى مدارس فكرية كثيرة ، ولكننا — رغم تعدد هذه المدارس — قد لا نجد لبعض كبار علماء القانون فيها مكانا ! يقول البروفيسور « باتون » G.W. Paton عن « جون آستين » : « أنه لا يصلح لأي من الأقسام العريضة Broad Divisions للقانون (١) » :

وأما السبب وراء هذا الاختلاف بين خبراء التشريع ، فهو عدم توصلهم إلى أساس صحيح يمكن اتئامة صرح التشريع عليه . انهم يجدون أن التيم

A Text Book of Jurisprudence, 1905, p. 5. (١)

التي يحاولون جمعها في هيكل الدستور يستحيل وضعها في ميزان واحد .
ومثل رجل القانون في محاولته هذه كمثل الرجل الذي يزن مجموعة من
الضفادع بمجموعة أخرى مماثلة ، فكلما وضع مجموعة في كفة وجد أن
ضفادع الكفة الثانية قد وثبت إلى الماء مرة أخرى !!

ومن ثم باع كل الجهود — التي استهدفت الحصول على الدستور
المثالي — بالفشل الذريع .

ويعبر الأستاذ « و. فريدمان » عن هذه المشكلة قائلا :
« .. وانها حقيقة : أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة
غير أن تنزلق من وقت لآخر ، من نهاية إلى نهاية أخرى (١) » .

* * *

وقد لاحظ « جون آستين » أن الدستور — أى دستور — لا يصبح نافذ
المفعول إلا إذا كانت تسنده قوة من ورائه ، فعرف « القانون » في كتابه ،
الذى نشر لأول مرة عام ١٨٦١ ، على النحو التالى :

« القانون هو الحكم الذى أصدره « رجل رفيع المنزلة سياسيا لمن هو
ادنى منه في المرتبة السياسية (٢) » .

وقد أصبح التشريع بناء على هذا التعريف « مرسوما لصاحب
السيادة (٣) » ! ولذلك شن المحدثون من العلماء حملة شديدة على هذه
الفكرة ، وقالوا : انه لا يمكن منع انحرافات الحكام إلا إذا كان « رضا
الشعب العام » دعامه أساسية في التشريع .. وأنكروا أى قانون أو
دستور لا يحرز رضا الجماهير ، وترتب على ذلك أن ضوابط كثيرة ،
يجب على صحتها وإمادتها جميع أهل العلم وعلمى الأخلاق — لا يمكن
تنفيذها ، لأن الشعب لا يوافق عليها . وعلى سبيل المثال لم يتمكن
الأمريكيون من ادخال مشروع قرار يحرم الخمر ، لأن الشعب لم يرض
عنه .. كما اضطروا البريطانيون إلى ادخال تعديلات هامة في قانون عقوبة
القتل ، واضطروا إلى اباحة أنواع محرمة من العلاقات الجنسية ، على
الرغم من ضجيج المثقفين ، واحتجاج علماء القانون !

* * *

وهناك مسألة أخرى اختلف حولها علماء القانون : هل القانون قابل
للتغير أولا ؟

لقد لقيت نظرية « القانون الطبيعي » رواجا كبيرا في القرون الوسطى ،
وفي العصور التى تلتها ، وبؤداها أن الطبيعة البشرية هى المصدر الحقيقي
للتشريع :

« فالطبيعة تطالب أن يكون حق السيطرة والحكومة لطلابها الطبيعية
ودعائمها الرائدة . وقد أعطت الطبيعة هذه الدعائم للإنسان في صورة
« العقل » ، ولذلك لا بد من إقامة حكومة بقوة العقل (٤) » .

(١) W. Friedman, Legal Theory, p. 18.

(٢) A Text Book of Jurisprudence, p. 56.

(٣) المرجع السابق — ص — ؟ .

(٤) Boden Liener, Jurisprudence, p. 164.

وتد أعطت هذه النظرية أساسا كونيا للمشرعين ، فقيل : انه لا بد من دستور موحد صالح لكل العصور . وهذه هي نظرية علماء القرنين السابع والثامن عشر حول القانون . ثم جاءت مدرسة أخرى ادعت استحالة معرفة الأساس الكونية للدستور . ويقول (كوهلر) في هذا :

« ليس هناك دستور أبدي ، وإى تشريع يصلح لعصر ما ليس — بالضرورة — صالحا لعصر آخر . وليس لنا إلا أن نجهد أنفسنا في البحث عن دستور يلائم كل حضارة ، على حدة . فقد يكون دستور ما خيرا لطائفة من الناس ، ثم يسبب هلاك طائفة أخرى (١) » .

وقد قضت أفكار هذه المدرسة الأخيرة على تحكم القانون واستقراره ، فهي تدعو الإنسان الى فكرة التغير العمياء ، والنسبية Relativism ، وهي إن تنتهى الى حد ما ، حيث أنها تنفرد الى الأساس . وقد قلبت هذه الفكرة جميع القيم الإنسانية رأسا على عقب .

***

وهناك مدرسة أخرى تدعو الى احراز أكبر قدر من مقومات العدل في التشريع . ويكتب « اللورد رايت » Lord Wright معلقا على فكرة « دين راسكو باوند » :

« ان راسكو باوند يدمو الى فكرة — اطمانت الى صدقها بعد جميع تجاربي ودراستي في القانون — وهي أن الهدف الأساسي والابتدائي للتشريع هو « البحث عن العدل (٢) » .

فإذا سلمنا بهذه النظرية واجهنا سؤالا هابيا هو : « ما العدل ؟ » ، وكيف يمكن تعيينه ؟ » وهكذا مرة أخرى ، نرجع الى « جون آستين » !

ومرة أخرى نقف أمام ظاهرة أن الإنسان إن يستطيع الكشف عن أساس واقعي للتشريع ، ورغم الجهود الجبارة التي بذلت في هذا الحقل منذ مئات السنين ، ويزداد يوما بعد يوم شعور بالمرارة وخيبة الأمل بين رجال التشريع ، لأن الفلسفة الحديثة قد فشلت في بحثها عن أهداف الدستور .

ويتساءل البروفيسور جورج وهنكروس بقول قائلا :

« ما (المصالح) التي لابد للدستور المثالي أن يحافظ عليها ؟ انه سؤال يتعلق « بالقيم » ، ويدخل في دائرة فلسفة التشريع . وما أكثر ما نرجو من الفلسفة أن تساعدنا ، ولكن ما أقل ما هي مستعدة لبذلها في هذه السبيل . فقد فشلنا في الكشف عن « ميزان للقيم » يمكن قبوله لدى جميع الأطراف .

والحقيقة أنه ليس هناك من أساس لشيء من النظم الا للدين ، ولكن الحقائق الدينية تصلح كعقيدة ووجدان ، ولا يمكن قبولها على أساس الاستدلال المنطقي (٣) » .

(١) Philosophy of Law, p. 5.

(٢) Interpretation of Modern Legal Philosophies, .

N.Y. 1947, p. 794.

(٣) A Text Book of Jurisprudence, p. 104.

وقد نقل البروفيسور « باتون » رأيا لبعض علماء التشريع — يقول : ان جميع محاولات الدراسة الفلسفية للبحث عن « الأهداف » في فلسفة التشريع قد انتهت الى غير ما نتيجة (١) . ويتساءل « باتون » : « هناك حقا » قيم مثالية « تحدد الأسس عند تطوير التشريعات ؟ ولم يتمكن الشرعون من التوصل الى هذه القيم حتى الآن ، غير أنها لابد منها » . ويستطرد قائلا :

« لقد استخرج أصحاب نظرية (القانون الطبيعي) القديمة أسسهم من الحقائق الإلهامية في الدين . ولكن اذا ما أردنا نحن أن نأتي بتشريع علماني ، فإننا سنجد أساس القيم المتفق عليها (٢) ؟ » .

وهذه التجربة المريرة تدعو الإنسان للعودة الى الجهة التي انحرف عنها منذ ترون . فقد كان الدين يسهم اسهاما فعالا في وضع دساتير الزمن القديم . . ويرى خبير القانون المعروف السير هنري مين : « أنه لا يوجد مثال واحد في القوانين ، التي تم تسجيلها كتابة ، من قانون الصين الى بيو ، الا وكان ذا علاقة بالطقوس الدينية والعبادات منذ بداية امره (٣) »

لقد آن الاوان أن نعترف بالحقبة القائلة : بأن البشر لا يستطيعون وضع دستور لهم بدون هدى الله . وبدلا من المضي في الجهود التي لا تأتي بنتائج مثمرة ، علينا أن نعترف بالواقع الذي يدمونا اليه « الدكتور فريدمان » ، حين يقول :

« يتضح بعد دراسة هذه الجهود المختلفة أنه لابد من هداية الدين لتقييم المعيار الحقيقي للمعدل . والاساس الذي يحمله الدين لاعطاء المعدل صورة عملية يتفرد هو به في حقيقته وبساطته (٤) » .

اننا نجد في الدين جميع الاسس اللازمة التي يبحث عنها الشرعون لصياغة دستور مثالي ، ولكي يتضح صدق ما نقوله ، نأتي بالدراسة الوجيزة التالية في أهم مشكلات التشريع الاتسائي :

اولا — مصدر التشريع

والول الاسئلة وأهمها بالنسبة لأي تشريع هو البحث عن مصدر هذا التشريع : من الذي يضعه ؟ ومن ذا يعتده حتى يصبح نافذ المفعول ؟

لم يصل خبراء التشريع الى اجابة من هذا السؤال حتى الآن . ولو أننا خولنا هذا الامتياز للحاكم ، لمجرد كونه حاكما ، فليس هناك اساس نظري وعلمي يجيز تمتعه — هو أو شركاؤه في الحكم — بذلك الامتياز ، ثم ان هذا التحويل من ناحية أخرى لا يجدى نفعا ، فان اطلاق ايدي الحكام ليصدروا أي شيء لتنفيذه بوسيلة القوة — أمر لا تطبيقه ولا تحمله الجماهير .

ولو أننا خولنا سلطة التشريع لرجال المجتمع ، فهم أكثر جهالة وحمقا ، لأن المجتمع — أي مجتمع — اذا نظرنا اليه ككل ، لا يتمتع بالعلم والعقل

(١) المصدر السابق : ص — ١٠٦ .

(٢) المصدر السابق — ١٠٩ .

(٣) Sir Henry Maine, Early Law & Custom, p. 5

(٤) Legal Theory, p. 450.

والنوعية ، وهي أمور لابد منها عند التشريع . فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلمًا وخبرة ، وهو ما لا تستطيع العامة من الجماهير الحصول عليه ، كما أنها ، وإن أرادت ، لن تجد الوقت الكافي لدراسة المشكلات القانونية وفهمها .

والخروج من هذه المشكلة توصل رجال القانون الى حل وسط ، وهو ان يقوم (البالغون) من افراد المجتمع بانتخاب ممثلين لهم ، وهؤلاء بدورهم يصتروون التشريعات باسم الشعب .

ومن الممكن ان ندرك حفاقة هذا الحل الوسط ، حين نجد ان حزباً سياسياً لا يتمتع الا باغلبية ٥١٪ من مقاعد البرلمان يحكم على حزب الأقلية ، الذي يمثل ٤٩٪ من افراد المجتمع البالغين . والأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل ان هذا الحل يحتوى على فراغ كبير جداً تنفذ منه « أقلية » لتحكم على أغلبية السكان . وعلى سبيل المثال ، فإن الحكومة التي تحكم الهند الآن ، قد وصلت الى مقاليد الحكم عن طريق الانتخابات العامة الخمسية الثالثة ، التي أجريت في البلاد عام ١٩٦٢ . وقد فاز حزب « المؤتمر القومى » بنسبة ٧٠٪ من مقاعد البرلمان ، في حين أن نواب هذا الحزب لم يحصلوا الا على ٤٠٪ من أصوات الشعب ، في الانتخابات . وهذا هو ما حدث في الانتخابات الخمسية الأولى والثانية ، التي أجريت قبل سنة ١٩٦٢ (١) ، وحصل حزب المؤتمر في كليهما على أقل من ٥٠٪ من مجموع الأصوات ! ولكنه رغم ذلك كان له الحق في تشكيل الحكومة ، لأن أصوات الناخبين الأخرى كانت موزعة بين نواب الأحزاب (المعارضة) . ولم تكن بطولية حزب المؤتمر الا في أنه أحرز أصواتاً أكثر من أى حزب آخر « على حدة » !

ولا أستثنى من هذه القاعدة الا الانتخابات المزعومة ، التي تجرى في الدول الشيوعية فيفوز زعماءها بأرقام خيالية للأصوات !

وهكذا نقف مرة أخرى أمام ظاهرة البحث عن أساس القانون وبصنعه .

والذين يستجيبون لهذا التحدي الخطير ، الذي قد يدمر سعادة البشرية كلها .. انه يقول : أن مصدر « التشريع » هو « الله » وحده ، خالق الأرض

(١) أجريت الانتخابات العامة الأولى والثانية في عامي ١٩٥١ — ٥٢ ، وعام ١٩٥٧ ، كما أن الانتخابات العامة الرابعة أجريت في عام ١٩٦٧ ، أي بعد صدور هذا الكتاب ، وفي هذه الانتخابات لا تعد المؤتمر ، لأول مرة في تاريخه شيئاً ولايات : غلبت فيها أحزاب او مجموعة نهائية ائتلافية . وقد سبق في انتخابات سنة ١٩٦٢ (و ١٩٥٧) أن ألف الشيوعيون حكومة ائتلافية بالاستعانة ببعض الأحزاب اليسارية في ولاية (كيرالا) . أما في انتخابات ١٩٦٧ فقد انهزم حزب المؤتمر هزيمة فاحشة في ولايات : كيرالا ، ومهداس ، وأوريسا ، وبيهار ، كما لم يتمكن من أحراز أكتريه مطلقة (فتكده من تأليف الوزارة) في ولايات : البنغال الغربية ، وأوتار براديش ، وراجستين وبنجاب .

ومعناه : أن حزب المؤتمر فقد الحكم على نصف الولايات (البالغ عددها ست عشرة ولاية) ، ورغم ذلك تمكن هذا الحزب من تشكيل الحكومة الاتحادية (المركزية) ، لأن نوابه « الذين أحزروا هذه المرة أقل من نصف مقاعد البرلمان ! » يمثلون الأقلية بالنسبة الى عشرات من الأحزاب الأخرى المتنازعة فيما بينها على المصالح والمناقصات البقيية المتغيرة؛ ولو اتفقت هذه الأحزاب فيما بينها فكونت جبهة نهائية ائتلافية (كما فعله بعض الأحزاب في الولايات الاتحادية) لاحتلت مقاعد الحكم ولاشطر نواب حزب المؤتمر الى الجيوش في مقاعد « المعارضة » !

ويوضح من هذا جلياً : « كيف تنفذ أقلية في الفراغ الدستوري الموجود في تشريعاتها لتحكم على الأغلبية ! » — المغرب .

والكون ، فالذى أحكم قوانين الطبيعة هو وحده الذى يلقى أن يضع دستور حضارة الإنسان ومعيشته . وليس هناك من أحد غيره سبحانه ، يمكن تخويله هذا الحق .

ان هذا الجواب معقول وبسيط لدرجة أنه يصرخ قائلاً ، لو استطعنا أن نسمع نداءه : هل هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسوى هذه المشكلة المصرية ؟

لقد وصلت بنا هذه الإجابة الى مكانها الحقيقى من التشريع والمشرع ، بعد ان استحالت علينا المضى خطوة ما فى ظلام الضلالة من الهدى الحقيقى .

انه لا يمكن قبول انسان حاكما ومشرعا للانسان ، ولا يتمتع بهذا الحق الا خالق الانسان ، وحاكمه الطبيعى : الله .

ثانياً — العناصر الأساسية للتشريع :

ومن أهم الأسئلة لدى علماء القانون تحديد عناصر التشريع .. هل هي كلها اضافية ، او أن هناك عنصراً أو عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها فى أى دستور عند تعديله ، أو تجديده ، أو تغييره ؟ ..

لم يستطع خبراء التشريع الوصول الى اتفاق فى هذا الصدد ، رغم البحوث الطويلة التى أجريت فى هذا الباب . وهم يسلّمون ، نظرياً ، بأنه لا بد من عنصر فى التشريع يتمتع بالدوام والأبدية ، مع عناصر أخرى تتصف بالمرونة ، فيمكن الاستغناء عنها عند الضرورة .

ويرون أيضاً أن افتتار الدستور الى أحد العنصرين : « الأبدى والاضاق » سوف يكون مصدر شقاء دائم للبشرية . وقد عبر عن هذه الحالة أحد قضاة الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو القاضى كارنوزو Cardozo على النحو التالى :

« ومن أهم ما يحتاج اليه التشريع اليوم : أن نصوغ له فلسفة للتوفيق بين الرغبات المتحاربة حول ثبات عنصر ، وتغير عنصر آخر (١) » .

ويقول خبير آخر فى شؤون القانون ، وهو البروفيسور « راسكو باوند » :

« لا بد من عنصر التحكم فى التشريع ، ولكن هذا لا يعنى أن يصبح التشريع جامداً . ولذلك يذل الفلاسفة قصارى جهودهم للتوفيق بين مقومات التحكم والتغير فى هذا المجال (٢) » .

والحق أنه لا يمكن التوصل الى أساس يميز بين عناصر القانون الذى وضعه الانسان ، بعضها وبعض ، فكل عنصر يدعى أنه صالح للدوام يلزمه أن يقدم دليلاً على ذلك ، وهو عاجز تماماً عن الاتيان بذلك الدليل ، فقد نرى اليوم عنصراً من الدستور صالحاً للدوام ، ثم يأتى رجال الغد يعلنون الاستغناء عن ذلك العنصر من دستورهم ، ما دام الدستور يصاغ بناء على رغبات الشعب ، فقد لا يعجبهم ذلك ، أو يرونه قد فقد صلاحيته بمضى الزمن .

The Growth of Law. (١)

Interpretations of Legal History, p. 1. (٢)

أما الحل الوحيد لمشكلتنا فهو « **الشرع الإلهي** » الذي يمنحنا جميع العناصر الأساسية الضرورية ، فهذا الشرع يضع جوانب أساسية جذرية ، ثم يترك الباقي مفتوحا للاجتهادات المختلفة ، بحسب الزمان والمكان .

انه يحدد العناصر الأساسية وغير الأساسية بالنسبة الى دستور ما . ثم هو الى جانب ذلك يتصف ويتبع بدليل الترجيح والتفضيل لصالحه ، حيث انه من عند الله سبحانه وتعالى ومن ثم لا بد لنا ان نعتده الكلام الأخير في الموضوع ، الذي لا كلام بعده . وتلك ميزة هامة في التشريع الإلهي ، لا يستطيع الإنسان ان يأتي ببديل عنها .

ثالثا - تحديد مفهوم الجريمة

ومما لا بد أن يتوفر لأي دستور أن يكون لديه دليل معقول يستند اليه . لاعتبار عمل ما « جريمة » . ويقول الدستور الذي وضعه الإنسان . ان الجريمة هي : « كل عمل يضر بالأمن العام ، او نظام الحكم القائم » ، والتشريع الإنساني لا يجد أساسا غير هذا لاعتبار عمل ما جريمة . وقد دفع هذا الأساس القانون الجديد الى اقرار ان جريمة « الزنا » ليست بجريمة ، الا اذا تمت جبرا أو اكراها لأحد الطرفين . فالقانون الجديد لا يعتبر « الزنا » جريمة ، وانما الجريمة الحقيقية عنده هي الجبر والاكراه الذي سبق « الزنا » .

ان الاستيلاء على أموال أحد المواطنين حرام ، وكذلك اهدار مصيبتهم والنيل من عقولهم . ولكن أموال انسان من الناس تصبح مباحة لرجل آخر ، اذا تم ذلك برضا (الطرف الأول) - صاحب المال - وكذلك يرى القانون ان مصيبة أحد الطرفين تباح للثاني ما دام راضيا ، فعند رضا الجانبين يصبح القانون حايها لهما ، ومداغما منها ، ولو حاول « طرف ثالث » التدخل في الأمر ، فهو الذي سوف يعنجرهما ، وليس الطرفان الأولان !

ان جريمة « الزنا » تفشي فسادا كبيرا في المجتمع ، فهي تخلق مشكلات اطفال الحرام (غير الشرعيين) ، وتضعف روابط الزواج ، وهي كذلك تصدر عن عقلية تفضل الذات السطحية في الحياة ، وتربى عقلا خائنا ، وتخلق السرقة واللصوص ، وتروج الاغتيالات والانتحار والخطف ، ومن ثم تنسد المجتمع كله ، ولكن القانون - رغم ذلك - لا يستطيع تحريمها ، فهو لا يجد أساسا لتحريم « الزنا » الذي تم بالرضا المتبادل !

ولم يستطيع القانون الجديد أن يحرم « الخمر » ، لأنه يؤمن بأن الأكل والشرب حق من الحقوق الطبيعية للإنسان ، وهو حر في اقتناء كل ما يريد أن يكله ويشربه ، وليس للقانون أن يتدخل في حقوقه الطبيعية ، ومن ثم لم يكن شرب الخمر والسكر الذي يتبعه جريمة في الواقع ، الا اذا اعتدى شارب الخمر على أحد المواطنين في هذه الحالة من السكر ، او خرج الى الشارع وهو سكران ، فالجريمة ليست هي حالة السكر ، بل الاعتداء على الآخرين في تلك الحالة !

والخمر تضر بالصحة ، وتهدد أموال الناس ، وتؤدي بمهينها الى كوارث اقتصادية محققة ، وتضعف الشعور الأخلاقي ، حتى ان الإنسان يتحول الى حيوان رويذا رويذا . والخمر خير مساعد للجرمين ، فهي تمثل الاحساسات

الطبيعية ، حتى يستطيع الانسان اقتراء أية جريمة من السرقة والقتل ، وهدر العصية . ولكن القانون الانساني رغم هذه المعايير الشنيعة — لم يتمكن من تحريم الضرر ، لأنه لا يجد جوابا يسوغ تدخله في حق من حقوق الانسان الطبيعية !!

ولن نجد حلا لهذه المشكلة الا في قانون الله ، ان قانونه يبين رضا حاكم الكون ، فان كون أى قانون الله يحبل معه أولوية تنفيذه ، ولا يحتاج بعد ذلك دليلا آخر . وهكذا يسد القانون الإلهي فجوة عميقة ، نتمكن بعدها من إحالة أى عمل الى دائرة القانون .

* * *

رابعا — القانون والأخلاق

لا يستطيع القانون أن يستقل بذاته في أى وقت من الأوقات ، بل لابد له ان يقترن بالأخلاق . ولتوضيح هذه النقطة نقول :

١ — لو طرحت قضية أمام القانون — على سبيل المثال — وتعتمد الفريقان وشهودهما الكذب فلم يقين الصدق أمام القاضي ، فسوف يقضى على العدل ، ولن يتمكن القاضي من الحصول عليه مهما حاول . ولذلك كان لابد من قانون آخر « وراء القانون » ، يحرك الناس ، ويحملهم على الادلاء بالبيانات الصادقة للوصول الى العدل . وقد اعترفت جميع محاكم العالم بهذا المبدأ ، حتى انها تلزم كل شاهد (أن يقسم بالله أن يقول الحق) قبل الادلاء بشهادته . . وهو دليل واضح يؤكد أهمية العقائد الدينية لصون حرمة القانون . بيد أن المجتمع الجديد قد قضى على أهمية المعتقدات الدينية ، حتى أصبحت إيمان المحاكم أضحوكة ، وتقليدا لا يأتى بنفع ، أى نفع !

٢ — وما لابد منه أن يكون أى « عمل » يعاقب عليه القانون (جريمة) في نظر المجتمع أيضا ، وأى بند من قانون مكتوب لا يمكنه أن يخلق نفسية في المجتمع ، ترى في عمل ما جريمة ، كما يراه القانون اذ لا بد من أن يشعر مرتكب الجريمة بأنه « مذنب » ويعتبره المجتمع مذنباً . ويقبض عليه رجال الشرطة بكل اقتناع ، ثم يصدر قاضى المحكمة — وهو في غاية الاطمئنان — حكماً ضد ذلك الرجل . ولذلك كان لابد أن تكون كل جريمة « ذنباً » أيضا . وهذا هو ما يراه أصحاب المدرسة التاريخية من رجال القانون :

« ان أى تشريع لن يصيب هدفه الا اذا كان مطابقاً للاعتقادات السائدة عند المجتمع الذى وضع له ذلك القانون ، ولولم يطابق التشريع اعتقادات المجتمع ، فلا بد من فشله (١) » .

هذا الراى الذى عبرت عنه « المدرسة التاريخية » لرجال القانون غير صائب في مغزاه الحقيقى الذى يرمى اليه اطلاقاً ، ولكنه ذو صدق خارجى .

٣ — ان خوف الشرطة والمحكمة لا يكفى لردء الجرائم ، وانما لابد ان يكون هناك وازع في المجتمع يمنع الناس من ارتكاب الجرائم ، لان الرشاوى ، والمحسوبيات ، وخضعات المحالين البارعين ، وشهود الزور — كل هذه

العوامل تكفى لحماية المجرم من أية شرطة أو محكمة انسانية ، والمجرم لا يهرب عقابا ، أى عقاب ، لو استطاع أن يفلت من أيدي القانون .

ان الأشرع الإلهي يستوفي كل هذه الأمور ، فعقيدة « الآخرة » ، التي يحملها الشرع الإلهي ، هي خير وازع عن ارتكاب الجرائم ، وهي تكفى لتبقى احساسا بالجريمة واللوم يعمل في قرارة ضمير الإنسان ، لو أدلى بشهادة كاذبة أمام القاضى .

لقد اتيم في فناء محكمة « ويسترن سركيت » نصب من حجر ، يفكر الناس بشاهد أدلى بشهادة زور في فناء الدار ، ثم قال : « وان كنت كاذبا ، فليمتني الله ، هنا ، في الحال ! ولم تكذ هذه العبارة تخرج من فم الشاهد حتى سقط على ساحة الأرض ، ومات في الحال (١) » !

وهناك وقائع أخرى من هذا النوع حدثت لشدة احساس أصحابها باللوم والذنب .

* * *

ان قرارات البرلمانات لن تخلق في الجاهل شعورا بشناعة فعل ما ، الا اذا كانت معتمدة من القانون الإلهي ، ورأسخة في معتقدات المجتمع .

والوازع الذي يمنع من ارتكاب الجرائم ليس هو الدين في حد ذاته ، فانه لا يقدم لنا تشريعا محسب ، وانما يخبرنا أن صاحب هذا التشريع يشاهد كل أعمالنا من خير وشر . . فنياتنا وأقوالنا وحركاتنا بأكملها تسجل بواسطة أجهزة هذا المشرع ، ولسوف نقف بعد المئات أمامه ، ولن نستطيع أن نفرض ستارا على أدنى أعمالنا .

ولو أننا استطعنا الهروب من عقاب محكمة الدنيا ، فلن نتمكن بالتأكيد — من أن نفلت من عقاب صاحب التشريع السماوى .

ولو أننا حاولنا تفادى عقاب الدنيا . فسوف نذوق عذابا مضاعفا يوم القيامة ، يفوق عقاب الأرض ملايين المرات ، قسوة وعنفًا .

* * *

خامسا — القانون والفرد

ورد في التاريخ الإنجليزي أن الملك « جيمس الأول » أصدر مرسوما يقول بأنه (الملك) يستطيع أن يحكم البلاد بطلق العنان ، كما أن من حقه اصدار أحكام دون أن تخضع للرافعة أو الاستئناف في المحاكم .

وكان رئيس القضاة حينئذ هو القاضي الشهير « اللورد كوك » Coke وكان شديد التمسك بالدين حتى اعتاد أن يقضى ربع يومه في الكنيسة وذهب اللورد كوك ليتول للملك « ليس من حقه أن تحكم في أى شيء ولا بد لجميع القضايا أن تذهب الى المحكمة للنظر فيها » .

فقال له الملك : « اننى أرى — وهو ما سمعته — أن القوانين قد وضعت على أساس العقل ، فهل أنا أقل من فضلك عقلا ؟ » .

فأجابه رئيس القضاة : « انه مما لا شك فيه أنكم تهتمون بعلم وكفاءة

Sir Alfred Denning, The Changing Law, p. 103, (1953). (١)

مثالين ، ولكن القانون يتطلب تجربة طويلة ودراسة عميقة . وفوق ذلك هو الميزان الذهبي الذي يزن حقوق الرعية ، وهو الذى يصون شخصيتكم .

فغضب الملك بشدة وقال : « هل أنا أيضا أخضع للقانون ؟ ان هذا القتال بمثابة تمرد وخيانة ! »

وكان جواب « اللورد كوك » أن ذكر الملك براى « براكتون » Bracton الذى قال :

« ان الملك لا يخضع لأحد من الناس ، ولكنه خاضع لله وللقانون (١) » .

وهنا — لو جردنا القانون من « الله » ، فلن نجد أساسا معقولا للقول بأن : « الملك خاضع للقانون » — لأن الذين صاغوا القانون ، وأصدروه بارادتهم ، يستطيعون — فى الوقت نفسه — تعديله وتغييره اذا ما أرادوا ذلك ، فكيف — إذن — سيخضعون لذلك القانون (٢) ؟ . .

ان الانسان اذا كان هو المشرع ، فهل يحل محل القانون والاله معا ، ويحتنذ يستحيل احتواؤه داخل دائرة القانون ، بأى صورة من الصور .

وقد أدى هذا العيب فى القوانين الحديثة الى أنه — على الرغم من أن كل الجمهوريات تقر مبدأ المساواة المدنية — فان هذه المساواة لا تنفذ فعلا فى أية دولة ، فلو أنك كنت تريد أن تحاكم رئيس جمهورية الهند ، أو أحد حكام الولايات ، فلن تستطيع ذلك ، كما تستطيع أن تحاكم المدنيين العاديين ، إذ كان لا بد لك من الحصول على موافقة الدولة . قبل الذهاب الى المحكمة ، فقد أضاف الدستور الهندى (فى المادة ٣٦١) على رئيس الجمهورية ونائبه

(١) المرجع السابق : ص ١١٧ — ١٨ .

(٢) ومن أبلغته ما حدث فى الهند عقب الانتخابات العامة لسنة ١٩٦٧ ، بعد أن اعلنت مجموعات نيابية الثلاثية فى الحصول على مقاعد الحكم فى كثير من الولايات الاقليمية ، واحتللت اجرت الحكومة المركزية (التى يحكمها حزب المؤتمر) تعديلات عملة فى كثير من المجالات ، لتقيد حركة الحكومات (المعارضة) ، ومنها — على سبيل الذكر — منع تقديم الهبات والمعونات المالية الى الأحزاب السياسية . وكانت هذه المعونات المقدمة الى الأحزاب السياسية مغطاة من الضرائب ، فضلا عن أن أصحابها كانوا يتمتعون بتسهيلات عديدة عند دفع الضرائب . وكان حزب المؤتمر ، كحزب حكم يعمل على هذه الهبات بأكثر من ثمانية فى المائة ، بينما كانت الأحزاب الأخرى لا تتجمع الا بنسب ضئيلة جدا من هذه المعونات ، ولكن بعد نجاح الأحزاب الأخرى فى الوصول الى معاهد الحكم فى كثير من الولايات تحولت مصالح الراسماليين الى الحكام الجدد فأغدقوا على لحزابهم المعونات ، مما آل باغترار بالفة بالنسبة لحزب المؤتمر ، فبغمت الحكومة المركزية التسهيلات التى كانت تقسم الى أصحاب الهبات ، ووقالتى حرمت الأحزاب الأخرى من جنى فوائد كبرى . لقد أصبح نفس الشئ الذى كان يماهى فى الماضى — محظورا فى الحال ، لأن مصالح واضعى الدستور (الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة يمكنهم من فرض آرائهم على الاقلية الكبيرة) لم يعد لها وجود ، بسبب تضاريف الزمن !

ومنها كذلك أن « الجمعية التشريعية » فى ولاية (أورييس) الهندية أصدرت قانونا يحرم على المواطنين تغيير الديانة ، وهذا — كما هو واضح بكل جلاء — لشع الهندوس ، وخصوصا المنيوئين ، من قبول الاسلام . وهذا البند المستحدث يتعارض تعارفا كليا ، بل يصادم الدستور الهندى الذى يملك للمواطنين الحرية الكاملة فى الشؤون المادية . ولكن هذا التشريع الجديد جاء ليرضى الرجعيين الهنالك . وهؤلاء يشجعون ، ملتئية ، مثل هذه الحركات الشنيعة ، لمنع الأهل من قبول الدعوة الإسلامية ، وهؤلاء الرجعيون هم المسئولون عن الاضطرابات الطائفية التى يذهب ضحيتها الكثيرون من المسلمين السائمين ، ثم لا يقدم بشئ للشعب والفساد الى المحاكمة — طالما — لتجنبهم بطلان ووصاية الرجعيين (العرب) .

وحكام الولايات هالة وامتيارا ، بحيث لا يمكن محاكمتهم الا بعد موافقة البرلمان المركزي . وكذلك لا بد من الحصول على موافقة الحكومة ، لمحاكمة الوزراء !

والامر لا يتف بقاء عند هذا الحد ، بل تنص المادة ١٩٧ من (لوائح العقوبات الهندية) على : « أن قاضيا ، أو وكيل النيابة العامة ، أو أحد الموظفين الحكوميين (من الذين لا يجوز فصلهم من الخدمة الا بعد موافقة الحكومة المركزية) لو اتهم أحدهم بارتكاب جريمة ما ، فليس من شأن المحاكم النظر في قضية أحدهم ، الا بعد الحصول على موافقة الحكومة المركزية أو الحلية . التي تتعلق بها وظيفة المتهم المطلوب محاكمته » !

وبكلمة أخرى : لو أردت أن تحاكم سياسيا كبيرا ، أو أحد أعضاء السلطة التنفيذية العليا — فعليك أن تسأل هؤلاء أنفسهم : « هل تبيحون لنا محاكمكم ؟ » !

وليس هذا عيب الدستور الهندي بالمرّة ، بل هو عيب القانون البشري بعامة ، وهو عيب موجود ، حيث يوجد هذا النوع من الدساتير الوضعية .

ليس من الممكن أن يتحقق العدل الكامل الا في ظل القانون الإلهي ، حيث يكون كل انسان مساويا للآخرين أمام الدستور . وحيث يمكن مقاضاة أية سلطة سياسية وتنفيذية ، كما يحاكم ابن الشعب ، لأن الحاكم في هذا القانون هو « الله » سبحانه وحده ، والحكومون هم سائر أفراد المجتمع دون أدنى تمييز (١) . .

***

ساسات القانون والعدل :

إن أهم وأكبر أساس في هيكل القانون هو « العدل » ، الذي يبحث منه خبراء القانون من قرون طويلة ، وهو موجود في القانون الإلهي في أتم الصور وأكملها . والقول بأن : عدم اهتداء الانسان الى أساس العدل يرجع الى أن بحوثنا لازالت ناقصة ، وتتطلب المزيد من البحث — قول باطل . فهذا الكلام يثبت أنه ليس في مستطاع الانسان أن يحصل على هذا الأساس أبدا .

لقد قطعنا شوطا كبيرا في مضمار البحوث الطبيعية بنتائج باهرة في كل مجال ، ولكننا ، رغم جهودنا المضاعفة في البحث عن القوانين الخفية ، لم نحرز نجاحا ، ولو بنسبة واحد في المائة من الدرجة المطلوبة . وهذه الخيبة تؤكد أن أخفاطنا لا يرجع الى نقص الجهود ، وإنما سببه الحقيقي أن هذا الأمر خارج — على الإطلاق — عن نطاق بحث الانسان .

(١) لذلك أمثلة رائدة في العصور الأولى لخلافتها الإسلامية ، حين كان الصافيون من الراد الشعب يتكثرون الى الغفظة ضد الخلفاء وعيال الأقاليم وكبار رجال الدولة . بل وضد أمثلة في العمود القريبة جدا ، ومنها ، على سبيل المثال وليس الحصر ، أن أفراد الشعب الملعدين اختكروا الى المحاكم — مدة مرات ضد الإمبراطور المسلم الموقر « جهاتير » — ابن الإمبراطور « أكبر » — الذي حكم الهند في القرن السابع عشر — (« العرب ») .

أقول : ليس هذا لثرا من آثار المهادية المحمية السلبية ، وانكماسا لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادية في منح الزمان : « لتفهمون في جد من حدود الله ؟ والذي نفس محمد بيده لو أن غلظة بنت محمد مرتكت لقطع محمد يدعا » ! . . . — (المراجع)

لقد صور الانسان اول صورة فوتوغرافية في عام ١٨٢٦ م . وقد بذل العالم الفرنسي ، الذى اخترع الجهاز ، ثمانى ساعات متواصلة لتصوير شرفة المنزل .. والآن تستطيع آلات تسجيل الأفلام أن تصور أكثر من ألفى صورة في الثانية الواحدة ، ومعنى ذلك أننا نستطيع اليوم أن تصور أكثر من ستمين مليون صورة ، في نفس الوقت الذى استغرقته عملية التصوير الأولى ، أى أن سرعتنا قد زادت ستمين مليون مرة ، في ١٤٠ سنة فقط !

وعند بدء هذا القرن العشرين لم يكن يوجد في شوارع الولايات المتحدة غير أربع سيارات ، على حين تمرق الآن على شوارعها الفسيحة عشرة ملايين سيارة .

ويمضى الإعجاز العلمى بالانسان الى أن يقسم الزمن الى $\frac{1}{1,000,000}$ جزء من أجزاء الثانية ! وتستطيع المراصد العلمية أن تكشف عن أدنى فارق في حركة دوران الأرض — حتى ولو بلغ في مدته $\frac{1}{1,000,000}$.

لقد اخترعنا آلات حساسة يمكنها الكشف عن فارق الوزن الذى يطرا على كتابة (حرفين) بالحبر ، على ورقة من أوراق موسوعة من ثلاثين مجلدا !

هذه هى حال الانسان في حقل البحث العلمى ، على حين لم يتمكن من احراز أى تقدم — ولو بمقدار (بوصة) — في مجال القوانين المدنية .

وسوف أورد هنا بعض الأمثلة من مختلف مجالات الحياة ، لتبين مدى صدق القول : بأن الدستور الإلهى هو وحده الأساس الحقيقى ، الذى يصلح لأن يكون مصدرا لقوانين الحياة الانسانية .

* * *

المرأة والمجتمع :

ان الاسلام لا ينظر الى المرأة والرجل نظرة واحدة ، فهو يحرم العلاقات الحرة بينهما . وقد أخذ العلماء عند بدء العصر العلمى يسخرون من هذه القوانين ، وأطلقوا عليها : « مخلفات العصر الجاهلى » .

وقالوا بشدة : ان الرجل والمرأة متساويان ، ويران النسل الانسانى بطريقة متساوية ، ولسوف تكون جريمة كبرى لو أقمنا المقبات في طريق علاقاتهما الحرة .

وقد أنتجت هذه الفكرة مجتمعا جديدا في الغرب . بيد أن التجارب الطويلة المريرة التى مرت بها الانسانية بعد هذه الاباحة الجنسية هى أقسى ما عاناه البشر ، فقد ثبت بعد هذه التجارب أن المرأة والرجل لا يتساويان فطريا ، ولا طبيعيا ، وأى مجتمع يقوم على أساس مساواتهما سوف يسبب خرابا ونمارا عظيمين للحضارة البشرية .

(١) ان اول حقيقة في هذا الأمر هى أن الرجل والمرأة يختلفان كل الاختلاف في نوعية كفاءاتهما الطبيعية ، واعتبارهما متساويين إنما هو مخالفة كبرى لقوانين الطبيعة في حد ذاتها .

كتب الدكتور « الإسكيس كريل » ، الحائز على جائزة نوبل للعلم — وهو يبين الفارق العضوى بين الرجل والمرأة — يقول :

ان الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائهما الجنسية والرحم والحبل ، وهي لا تتحدد أيضا في اختلاف طرق تطعيمهما ، بل أن هذه الفوارق هي ذات طبيعة أساسية ، من اختلاف نوع الأنسجة في جسم كليهما ، كما أن (المرأة) تختلف عن (المرء) كليا ، في المادة الكيميائية التي تفرز من مبيض الرحم داخل جسمها . والذين يناهون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل يجهلون هذه الفوارق الأساسية ، فيدعون أنه لا بد أن يكون لهما نوع واحد من التعليم والمسؤوليات والوظائف . ولكن المرأة في الواقع تختلف عن الرجل كل الاختلاف ، فكل خلية من جسمها تحمل طابعا أنثويا ، وهكذا تكون أعضاؤها المختلفة بل وأكثر من ذلك هذه هي حال نظائرها العصبى .

ان قوانين وظائف الأعضاء محدودة ومنضبطة كقوانين الفلك ، حيث لا يملك أحداث أدنى تغيير فيها بمجرد الأمنيات البشرية ، علينا أن نسلم بها ، كما هي ، دون أن ننسى إلى ما هو غير طبيعي ، وعلى النساء أن يقمن بتثمية مواهبهن بناء على طبيعتهن الفطرية ، وأن يتعندن عن تقليد الرجال» (١) .

ولقد صدقت التجارب العملية نتائج هذه الفوارق الطبيعية ، فقد فشلت المرأة في أن تحرز أية مساواة مع الرجل في أى ميدان .. حتى أن الرجل يتقدم المرأة في الميادين التي كانت تعتبر حكرًا على المرأة في الماضي . ومن ذلك أن المرأة فشلت في المساواة مع الرجل في حقل السينما . وليس الرجل هو الذى يدير اليوم كل ما هو متعلق بالسينما ، ومع ذلك فهو يتقاضى أجرا أكثر من المرأة . فمثلا كير يتقاضى اليوم ستة ملايين روبية (٢) ، في السنة ، على حين لا يزيد دخل أعظم ممثلة هندية على أربعة ملايين روبية !!

وليس هذا هو كل ما في الأمر .. ماننا لو أنكرنا القوانين الطبيعية ، والضوابط الفلكية ، وبدأنا نعمل على عكسها فمسوف نكسر رؤوسنا بأيدينا . وهكذا جلب النظام الذى صاغه الإنسان — متجاهلا الحقيقت الفارقة بين الجنسين — صنوفا من الأمراض والجرائم الى داخل المجتمع . ان شباب هذا المجتمع الجديد يشكو أنواعا من الأمراض الجنسية والخلقية والنفسية ، فضلا عن العصاة التي أهدرها المجتمع ، نتيجة هذا الاختلاط المروع .

ومن الظواهر التي تتكرر مرارا أمام أطباء هذا المجتمع أن تدخل فتاة غرفة الطبيب ، وهي تشكو من الصداع وقلة النوم ، وتبضى بعد الوقت تتحدث من الآلام .. ثم لا تلبث أن تتكلم عن شباب التفت به صفحة منذ مدة .. وحينئذ يشعر الطبيب أنها تتعثر وتلتطم في كلامها ، فيقول لها :

«Well, then he asked you to his flat, what did you say?»

Man the Unknown, p. 93. (١)

(٢) عملة هندية كانت تساوى عشرة منها جنبها مصريا (عند صدور هذا الكتاب) ، ولما الآن تسعة عشر (١٦) منها تساوى الجنيه المصرى الواحد ، بعد تخفيض العملة الهندية عام ١٩٦٦ ، وبالتالي فترت دخول المليون الهنود الى أرقام خيالية ، فجاء في إحدى الاحتماليات الحديثة أن أكبر ممثل هندي (طيب كومار) وأسمه الحقيقى يوسف خان (يتقاضى ١٠٠.٠٠٠ روبية للاشتراك في فيلم واحد ، بينما أكبر ممثلة لا تتلقى الا أقل من نصف هذا الأجر) — العرب .

حسنا ! ثم دعاك الى شقته ، فماذا قلت له ؟
وتقول الفتاة في دهشة :

« كيف عرفت ذلك ، لقد كنت أريد أن اتول لك ذلك حالا ! » .

ومن الممكن قياس كل ما ستقول الفتاة للطبيب بعد هذا الحديث . وهذا هو الذى دفع علماء الغرب الى الشعور بخيبة الأمل ، فانتهوا الى أن الحفاظ على العفة والعصمة « كلام فارغ » فى ظل مجتمع العلاقات الحرة . وقد قال طبيب غربى :

« من الممكن أن يصل الرجل والمرأة الى نقطة ، يستحيل عندها التحكم فى الأعصاب ، والاحساس بالعواقب » .

وقد بدأت حملة شديدة ضد هذه الظواهر فى صورة المقالات والكتب . وبدأ بعض علماء الغرب يشعرون بالكارثة التى تهدد حضارتهم . ولكنهم ، رغم ذلك كله ، غير قادرين على فهم جذور الموقف .

ولقد نشرت الطبيبة المعروفة « ماريون هيلارد » مقالا عنيفا ضد الاختلاط الحر . فقالت : « أننى لا أستطيع أن أسلم ، كطبيبة ، بأن العلاقات الطاهرة ممكنة بين رجل وامرأة ، يتفردان برضاها وقتنا طويلا » .

ولكن الدكتور « هيلارد » تستطرد قائلة :

« ولست على هذه الدرجة من الغباء ، حتى انصح الشبان والفتيات أن يمتنعوا من التقبل . ولكن أكثرية الامهات لا تخبرن أولادهن أن القبله لا تبرد المواطف ، وإنما تلهيها » (١) .

وتسلم الدكتورة « هيلارد » ، بهذا القول ، بالقانون الالهى الذى يحرم هذه الظواهر ، حتى لا يصل الانسان الى حافة الجرائم الجنسية المقيحة ، ولكن الطبيبة لا تعرف : كيف تحرم هذه الظاهرة التى تنتهى الى الأعمال الشيطانية لا محالة ؟ !

***

(ب) لقد أباح مشرع الاسلام « تعدد الزوجات » ، وأثيرت ضجة كبرى ضد هذا التشريع ، وأطلق عليه — هو الآخر — أنه « تذكار العصر الجاهلى » . ولكن جاءت التجارب العملية لتثبت أنه كان تشريعا مناسبا للطبيعة الانسانية ، لأن سد باب تعدد الزوجات إنما هو فتح لمضرات الأبواب الفاجرة ، غير الشرعية .

وسوف أثير هنا الى النشرة الاحصائية التى نشرتها هيئة الأمم المتحدة فى عام ١٩٥٩ . لقد أثبتت هذه النشرة بالأرقام والاحصائيات : أن العالم يواجه الآن مشكلة « الحرام أكثر من الحلال » more than in شأن المواليد ، وجاء فى هذه الاحصائية أن نسبة الأطفال غير الشرعيين قد ارتفعت الى ستين فى المائة . وأما فى بعض البلاد . وعلى سبيل المثال « بناما » فقد تجاوزت هذه النسبة الخمسة والسبعين فى المائة ، أى أن ثلاثة من طريق الحرام من كل أربعة مواليد ! وأرفع نسبة لهؤلاء الأطفال غير الشرعيين موجودة فى أمريكا اللاتينية .

(١) مجلة « ريدر دايجست » عدد ديسمبر عام ١٩٥٧ .

وتثبتت هذه النشرة أيضا أن نسبة الأطفال غير الشرعيين تصل الى « العدم » في البلدان الاسلامية . وتقول النشرة : أن نسبة هؤلاء الأطفال أقل من واحد في المائة في جمهورية مصر العربية ، مع انها أكثر البلاد الاسلامية تأثرا بالحضارة الغربية .

فما الأسباب التي تحمي الدول الاسلامية من هذه البلية ؟ يقول محررو هذه النشرة الإحصائية : أن البلدان الاسلامية محفوظة من هذا الوباء لأنها تتبع نظام « تعدد الزوجات » (١) .

لقد استطاع هذا القانون الالهى الحكيم أن يحمى بلادنا الاسلامية من كارثة محتملة في هذا العصر .

فقد اكتت تجارب الانسانية أن القانون الالهى القديم هو الذى كان مبنيا على الحق ، والرحمة بالانسانية (٢) .

***

التمدن :

شرع الاسلام القصاص من قتل عبدا ، الا أن يرضى ورثة القتل بالدية . ولقد تعرض هذا القانون لتعدد شديد من جانب رجال القانون في العصر الحاضر ، وأهم ما يستدلون به : أن معنى هذا التشريع أن تضع نفس أخرى ، بعد أن ضاعت الأولى بالفعل ، ودفعهم هذا الى إلغاء نظام (الأعدام شنقا) في كثير من البلاد .

أن القانون الذى يقره الاسلام له فائدتان هامتان :

أولاهما : أن تستأصل جذور هذه الجريمة ، لأن أحدا من الآخرين لن يندفع الى ارتكابها مرة أخرى نظرا للعاقبة الوخيمة التى لقيها أحد أفراد المجتمع (٣) .

وأما الثانية : فهى « الدية » وقد راعى المشرع النتائج مراعاة تامة ، فلو قتل الابن الوحيد لشيخ ، فعلى القاتل أن يدفع لوالد المقتول مبلغا من

(١) جريدة Hindustan Times ، عدد ١٢ سبتمبر سنة ١٩٦٠ .

(٢) لم يستطع محررو النشرة الإحصائية أن يحددوا بالعين الاسلمى وروحه (وذلك راجع الى تعصبهم أو جهالتهم بالحقائق) أو الى الاثنين معا) ، فمن برايا الاسلام أنه يحرم « الزنا » ، وتعريمه هذا هو الذى يسمى المسلمين ، سواء أكتفوا من متعدد الزوجات أم من غيرهم ، وذلك لأن ظاهرة تعدد الزوجات أخذت في الإختفاء من المجتمع الاسلمى ، بسبب الحملات السخيفة التى تعرضت لها من جانب علماء الغرب ، والمفكرين من أبناء الشرق البهريين بالحضارة الغربية (والذين يطلق عليهم مؤلف هذا الكتاب كلمة « التجليز السود » المحمسون بالحضارة الغربية أكثر من أصحابها) . وترتبت على هذا الوضع مشكلات خطيرة — من مثالية واجتماعية الى حضارية ، بسبب عدم اكتفاء الكثيرين من الأنواع بزوجة واحدة ، وكثرة الفتيات والأرامل المطالبات للزواج ، وقلة القديان ، وهذه مشكلات يفتقر منها مسلمو الهند وباكستان بشدة أكثر من أخواتهم العرب — المعرب .

(٣) الدولة الوحيدة التى تطبق النظام الاسلمى في هذا المجال هى المملكة العربية السعودية ، ومن المعروف لكل المهتمين بالشئون السعودية أن نسبة القتل بها أقل نسبة في العالم كله ، فالمعدل المئوى لحوادث القتل بالمملكة السعودية لايزداد من « بئس » حوادث ، وذلك راجع الى العقوبة التى يلتمها المجرمون ، وكذلك تعصم حوادث السرقة بهذه المملكة — السبب نفسه — المعرب .

المال يرضيه ، فيعفو عن الجريمة لقاء المبلغ الذى تناقشاه . وقد جعل التشريع الإسلامى حقا للدولة أن تأمر برفع مبلغ الدية ، أخذا لنار « النار » .

ان هذا التشريع حكيم لدرجة عظيمة ، وتجربته تؤكد أن غريزة القتل قد قضى عليها في أى بلاد طبقت ، كما أكدت التجارب أيضا أن أى بلاد ألغت هذا التشريع قفزت فيها جرائم القتل الى نسب خيالية ، حتى أن نسبة الاغتيالات قد ارتفعت في بعض هذه الدول الى اثنتى عشرة في المائة .

وهناك امثلة أخرى عديدة : بلاد ألغت عقوبة القصاص ، ولكنها عادت فأقرته مرة أخرى ، نظرا للعواقب . فقد أصدر البرلمان السيلانى قانونا سنة ١٩٥٦ يحرم القصاص في حدود سيلان . . فارتفعت نسبة جرائم القتل ارتفاعا مخيفا بعد صدور القانون ، ولم يستيقظ السيلانيون من سباتهم الا يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٥٩ ، عندما تسلس رجل مسلح داخل منزل رئيس الوزراء السيد بندرانايكه ، وقتله بكل جراءة في غرفته ، وكان أول ما فعله أعضاء البرلمان السيلانى بعد دفن جثمان رئيس الوزراء المأسوف عليه ، أن عقدوا جلسة طارئة استغرقت أربع ساعات ، وأعلنوا عند ختامها أن سيلان قررت إلغاء القانون ، وأصدر قانون جديد بتشريع القصاص .

المعيشة :

ان النظام الذى يقره الاسلام في المعيشة يسلم بالملكية الفردية لوسائل الانتاج الزراعى ، وهيكल المعيشة في الاسلام يقوم على أساس الملكية الفردية . وقد راج هذا النظام عصورا ملويلة في العالم (١) . ثم تعرض بعد الثورة الصناعية لنقد قاس ، حتى ان المثقفين رضوا بالفالته .

وقد راج في أوربا ، فيها بين النصف الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، شعور بأن الملكية الفردية أحد القوانين المجربة التى تشلت في عصر الجاهلية المظلم . . وانهم قد استطاعوا الآن أن يكشفوا عن نظام « الملكية الجماعية » — التى هى أقوى أساس لتنظيم المعيشة .

ثم بدأت أول تجربة للنظرية الجديدة — الملكية الجماعية ، ونفذت على رقعة واسعة من الأرض ، وبدأت دعاية كبيرة في شأنها ، وعقدت عليها آمال كبار ، ولكن التجربة الطويلة أثبتت أن هذا النظام ، رغم الجهود الضخمة التى بذلت في سبيله ، لم يأت الا بانتاج اقل من الانتاج الذى يأتى به نظام الملكية الفردية .

هذا ، فضلا عن نقائصه الكثيرة التى تتلخص في كونها غير طبيعية ، الى استخدام العنف لتنفيذها ، وأنها تمنع التقدم الانسانى ، وانها أكثر من الأنظمة الرأسمالية تركيزا ، واستغلالا ، ودكتاتورية .

وسوف أضرب هنا مثلا لروسيا : لقد نفذت الحكومة الروسية نظام (الملكية الجماعية) في جميع أنحاء البلاد ، والدولة تملك جميع الاراضى الزراعية ، فهى تقوم بزراعة اراضيها في صورة « المزارع الجماعية » . وقد منح القانون الزراعى الذى أصدرته الدولة عام ١٩٣٥ الفلاح حقا

(١) نظام الملكية الفردية الذى راج في العالم هو الر من آثار الدين . ولذلك خالف « ماركس » وإتباعه الاديان بشدة ، حتى يبتكروا من طرد فكرة الملكية الفردية من أذهان الأفراد ،

بملكية الثلث أو نصف الفدان ، أو فدانين في بعض الأحوال الاستثنائية ،
وسمح له أن يربى بعض الأنواع من الحيوانات ، مثل الأبقار والأغنام
والدجاج .

وتثبت الإحصائية الرسمية التي نشرت عام ١٩٦١ أن الأراضي الزراعية
في روسيا في ذلك الوقت كانت ٢٠٤ مليون هكتار ، منها أراضٍ قدرها
سنة ملايين هكتار في حوزة الملكية الفردية ، أي ثلاثة في المائة من
مجموع مساحة الأراضي الزراعية ، ولكن نسبة المحصول الزراعي
للبيطاطس عام ١٩٦١ كانت كما يلي :

نسبة الأراضي المزروعة (بالفدان)	نسبة المحصول (بالطن)	
٤,٣٥٢,٠٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠٠	المزارع الجماعية
٤,٥٢٦,٠٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠٠	الأراضي الفردية

وتؤكد هذه الإحصائية أن المحصول الزراعي كان أحد عشر طناً من
البيطاطس في الأراضي الفردية ، مقابل سبعة أطنان في الأراضي الحكومية .
وهذه النسبة توجد كذلك في المحاصيل الأخرى ، على حين أن الأراضي
الفردية لا تتنعم بتسهيلات الآلات الزراعية ، والسجاد ، والكفاءات التي
تتبع بها المزارع الجماعية الحكومية .

وأما الماشية فهي أسوأ حالا في المؤسسات الحيوانية الحكومية ، فهي
تموت بكثرة بسبب نقص الكلا ، والاستهتار في الرعاية ، وقد مات
١٧٠,٠٠٠ من الرعوس في إقليم واحد ، في مدة أحد عشر شهراً عام ١٩٦٢

وأما حيوانات الملكية الفردية فهي آخذة في الازدياد والنمو يوماً بعد
يوم ، رغم العقبات العديدة ، وهي كذلك أكثر إنتاجاً من غيرها .
فالمؤسسات الحكومية التي تملك سبعين في المائة من الحيوانات والدجاج
لم تقدم للسوق من اللحوم إلا ما يزيد على عشرة في المائة بالنسبة إلى
أصحاب الملكية الفردية ، الذين لا يملكون أكثر من ثلاثين في المائة من
الحيوانات والدجاج ، ويقدمون إنتاجهم للحكومة ، وهو ما يبتقى لديهم
بعد استهلاكهم الذاتي . وقد تخلفت المؤسسات الزراعية الحكومية كثيراً
في إنتاج البيض . ويمكن استنتاج هذه الفوارق من إحصائية رسمية
لعام ١٩٦١ :

المحصول	النسبة الحكومية (بالطن)	النسبة الفردية (بالطن)
الاحم	٤,٨٠٠,٠٠٠	٣,٩٠٠,٠٠٠
البين	٣,٤٠٠,٠٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠٠
الصوف	٢٨٧,٠٠٠	٧٩,٠٠٠
البيض	٦,٣٠٠ (مليون بيضة)	٧٩,٠٠٠ (مليون بيضة)

انه لمن الطريف أن يقوم الأفراد بسد حاجات حكومة تملك ، بل تحتكر كل وسائل الانتاج ! ان الإحصائية تدلنا على أن إحدى الجمهوريات السوفيتية حصلت من الأفراد على ستة وعشرين في المائة من البطاطس ، وأربعة وثلاثين في المائة من البيض ، لسد احتياجاتها المحلية ، وهكذا اضطرت الى شراء أشياء أخرى مماثلة من الأفراد ، لاستهلاكها محليا (١) .

ومن العواقب الوخيمة لهذه الملكية الجماعية أن روسيا — التي كانت من بين الدول الكبرى المصدرة لانتاجها الزراعى فى عهد القيصرية — اضطرت الى شراء خمسة عشر مليوناً من اطنان القمح ، من كل من : استراليا ، وكندا ، والولايات المتحدة الأمريكية . وهذه الحال مستمرة فى التدهور ، فقد اشترت روسيا ٢٥٠.٠٠٠ رطل من القمح من الولايات المتحدة ، فيما بين ١٩٤١ — ٥٦ . وهذا هو الذى يجرى فى الصين الشيوعية (٢) .

* * *

وتؤكد هذه التجارب القاسية التى خاضتها البشرية أن **العقل الإلهى** — الذى هو منبع القانون الحقيقى — هو أعرف بالطبيعة الإنسانية ، وأكثر فهمها لمسائلها ومشكلاتها .

ان فى الدين جوابا محددا لكل الأسئلة التى تفرقنا فى كفاحنا الحضارى . انه يوجهنا الى المشرع الحقيقى الطبيعى ، وهو يضع لنا الأساس النظرى للقانون . فهو يمنحنا أساسا صائبا لكل مسألة فى الحياة البشرية حتى يمكن لها الوصول الى أعلى درجات الازدهار والرقى ، وهو الصورة الوحيدة للمساواة الكاملة بين الحاكم والرعية . وهو يهبىء الأساس النفسى ، الذى يصبح القانون بدوره مثلولا بلا حراك ، وهو يخلق لنا ذلك المناخ المناسب الذى لابد منه لتطور أى مجتمع تطورا حيويا وفعالا .

وهكذا يعطينا الدين كل ما نحتاج اليه لبناء الحضارة ، فى حين لايتيح لنا الإلحاد والكفر شيئا ما ، سوى الضياع والفاقة ، فهو عقيم لا يجدى نفعا .

* * *

Bulletin (Garmau), Nov. 1963. (١)

Ibid, Oct. 1963. (٢)

الباب التاسع

الحياة التي ننشدها

كتب «فريدرك أنجلز» :

« لابد للإنسان أن يجد لباسا يستر به جسده ، وخبزاً يشبع به بطنه ، حتى يستطيع الخوض في الفلسفة والسياسة » .
والواقع أن الأسئلة الأولى التي يسعى الإنسان الى معرفة جواب عنها في حياته هي :

من أنا ؟

وما هذا الكون ؟

وكيف بدأت حياتي ؟

والى أين ستنتهي ؟

انها أسئلة الفطرة الأساسية . فالإنسان يفتح عينيه في عالم يحوى كل شيء ، غير جواب هذه الأسئلة ، فالشمس توصل اليه الحرارة اللازمة ، ولكن الإنسان غافل عن حقيقتها ، وعن أسباب قيامها بهذه العملية لخبثته ، والهواء يعطى الحياة للإنسان ، ولكن الإنسان غير قادر أن يؤثر فيه ليجيب عن السؤال : من أنت ؟ ولماذا تقوم بهذا العمل ؟

انه يعمن في وجوده ، ولكنه لا يفهم من هو ؟ ولماذا جاء الى هذه الدنيا ؟

والذهن الانساني غير قادر على وضع اجابات هذه الأسئلة الأساسية في حياة البشر ، ولكنه لن يتخلى عن بحثه ، ولن يمل هذا البحث عن جواب .

هذه الأسئلة ، وان وردت الفاظا على السنة الجاهل ، فانها تؤلم روحها ، وهي ترد أحيانا بطريقة يصاحبها الانفعال ، حتى يصبح الانسان مجنوناً .

***

لقد مررنا « أنجلز » مفكراً ملحداً ، ولكن الحادة اتى عن طريق المجتمع المصاب بالبلبلية وعدم الاستقرار . لقد كان شغوفاً بالدين ، وكان يقضى وقتاً طويلاً في الكنيسة ، ولكنه بعد ما كبر وتوسع نظره في الدراسة أعرض عن الدين التقليدى . وهو يكتب أحوال هذه الفترة في خطاب له الى أحد أصدقائه ، قال :

« اننى أدمو كل يوم ، وأقضى اليوم كله داعياً ان نتكشف لى الحقيقة .

لقد أصبح الدعاء هوايتي ، منذ وجدت الشكوك طريقها الى قلبي ، انني لا أستطيع أن أقبل عقائدكم . ان قلبي يفيض بالدموع الفزار وأنا اكتب هذه السطور ، قلبي يبكي ، عيني تبكي ، ولكنني أشعر انني لست بطريد من رحمة الله ، بل أمل أن أصل الى الله الذي أتمنى رؤيته بكل قلبي وروحي . وأنقسم بحياتي أن عشقني ويحني هذا لمحة من روح القدس . ولن أقنع من عن تفكيرى هذا ، ولو كذبته الأتجيل المقدس عشرة آلاف مرة !! » .

لقد اقلقت غريزة البحث من الحق روح « انجلز » الشاب ، ولكن الدين المسيحي التقليدي لم يمنحه السكينة التي كان ينشدها ، فانقلب متهددا عليه ، وانغمس في الفلسفات السياسية ، والمادية الالحادية .

***

وجذور هذه الغريزة الانسانية هي احساس البشر بحاجتهم الى الرب الخالق ، ففكرة : « الله خالقي وأنا عبده » منقوشة في اللاشعور الانساني ، وهي ميثاق سرى مأخوذ على الانسان منذ يومه الاول ، وهو يسرى في كل خلية من خلايا جسمه ، وعندما يفتقد انسان ما هذا الشعور يحس بفراغ عظيم ، وتطالبه روحه من أعمائه أن يبحث عن الهه الذي لم يره قط ، والذي لو وجدته لخر راكعا على ركبتيه ، ثم ينسى كل شيء .

وليس الاهتمام الى معرفة الله غير الوصول الى المنبع الحقيقي لهذه المفطرة الانسانية ، والذين لا يهتمون الى المعرفة يقبلون على اشيء أخرى . فان كل قلب يبحث عن يهدى اليه خير أمانيه .

***

وعندما رفرم المعلم الوطني لأول مرة على الابنية الحكومية في الهند بدلا من المعلم البريطاني : « اليوناني جاك » ، في صباح يوم ١٥ أغسطس عام ١٩٤٧ — أغروقت عيون كثيرة بالدموع ، وهي ترى الصورة التي طالما حلمت بها . وكانت هذه الدموع مظهرًا لعلاقة اصحابها « بالمعبودة : الحرية » ، التي ضحوا من أجل الحصول عليها بخير ايام حياتهم .

وهكذا عندما يذهب زعيم وطني الى ضريح « ابي الوطن » ويضع عليه اكليل الزهور ، ثم يتف أمانه لحظة مطاطئا رأسه ، فهو حينئذ يباشر نفس العمل الذي يقوم به المؤمن أمام معبوده ، حين يركع ويسجد .

وحين يمر شيوعى أمام تمثال « لينين » ويرفع قبعته عن رأسه ، ويبطئ في سيره ، يكون هو الآخر ، مثل رجل الدين ، يقدم أحسن تمثيانه الى الهه . فكل انسان مجبور على أن يتخذ شيئًا ما الهًا له ، ويقدم له قربانين أمانيه الصانقة .

ولكن الانسان اذا قدم هذه القربانين لغير الله ، فهو يشرك بمن يستحق وحده العبادة . . و « أن الشرك لظلم عظيم » (١) ، والظلم ان تضع الشيء في غير موضعه ، فلو كنت تريد أن تتخذ من غطاء الوعاء قبعة فهو « ظلم » ، والانسان عندما يميل الى غير الله لئلا فراغه النفس ويتخذ من غير الله ملجأ له ، فهو ينحاز عن مكانه الصحيح ، ويتخذ من غريزته اسوأ أسباب الضلال .

(١) لقسن : ١٣ .

ولما كانت هذه الغريزة فطرية ، فانها تظهر دائما في صورتها الطبيعية متجهة الى الله ، ولكن المجتمع ، واحوال البيئة ، يعطيان هذه الغريزة اتجاهها مغايرا ، فتبدأ الشكوك تساور الانسان في اول الامر ، ولكنه سرعان ما يتخلص من هذه الشكوك ، عمدا أو عفوا ، لأنه يتمتع بحرية أكثر في الحياة الجديدة ، فيرضى بها ولو ظاهريا .

لقد كان « بوتراندوسل » شديد العلاقة بالدين في اول حياته ، وكان يواظب على حضور صلوات الكنيسة باهتمام ، وفي يوم من الأيام سأل جده : ما يكون دعواك المفضلة يا « برتى » ؟

فأسرع الشاب بوتراندوسل يقول : « لقد سئمت الحياة ، وأنا مدفون تحت وطأة ذنوبي — يا الهى ! » وعندما جاوز بوتراند الثالثة عشرة من عمره بدأت خواطر التمرد تراود ذهنه ، بفعل البيئة التي أحاطت به ، الى أن تحول ذلك الطفل المواظب على صلوات الكنيسة فأصبح من بعد بوتراندوسل الفيلسوف الملحد ، الذى لا يؤمن بالحقائق السماوية . وبعد أجرت الإذاعة البريطانية حديثا معه عام ١٩٥٩ ، وعندما سأل « فريمان » — المعلق السياسي بالإذاعة — : « هل وجدت أن هواية الاشتغال بالرياضيات والفلسفة يمكن أن تحل محل الشاعر الدينية عند الانسان ؟ » ، أجاب « رسل » قائلا : « نعم ، لقد وصلت في سن الأربعين الى الطمأنينة التى قال عنها « أفلاطون » : انه يمكن الحصول عليها من طريق الرياضيات . انها عالم أبدي ، حر ، لا يقاس بزمان . ولقد حظيت في هذا العالم بسكنية تشبه تلك التى يحصلون عليها في الدين » .

لقد انكر هذا الفكر البريطانى حقيقة المعبود السماوى ، ولكنه لم يستطع الاستغناء عن ضرورتها القصوى ، بسبب الغريزة الفطرية التى ولد بها الانسان ، فجاء بالرياضيات والفلسفة ، واجلسهما في المقعد المخصص لله وحده . بل اضطر أيضا أن يخلع على الرياضيات والفلسفة نفس الصفات التى ينفرد بها الله سبحانه ، وهى : الأبدية ، والتحرر من أبعاد الزمن ، والسر في ذلك أنه لا يمكن الحصول بكونهما على الطمأنينة التى يبحث عنها الانسان .

***

« جواهر لال نهرو في حالة الركوع ! » لو كانت الصحف قد نشرت هذا الخبر في يوم من الأيام لما صدقها الناس ! ولكن الصورة التى تصلها الصفحة الأخيرة من جريدة « هندوستان تيمس » ، الصادرة في دلهى يوم ٣ أكتوبر من عام ١٩٦٣ ، تصدق هذا الخبر . وقد ظهر في تلك الصورة رئيس وزراء الهند الأسبق في حالة ركوع ، واقفا أمام ضريح المهاتما غاندى في ذكرى ميلاده ، وهو يقدم تهنياته الى « أبى القومية الهندية » !

إن مثل هذه الأحداث تقع كل يوم في كل مكان من العالم ، وآلاف من الناس الذين يتكرون وجود الله يركعون أمام معبوداتهم ، تسكيناً لغريزتهم التبعيدية ، وذلك لأن « الآله » ضرورة فطرية للانسان . وهذه المظاهر كافية لتأييد هذه الغريزة على أنها طبيعية ، لأن الانسان يضطر الى الركوع أمام آخرين كثيرين ، اذا ما امتنع عن السجود أمام « الله الواحد » ، أى أن فطرته لن تتمكن من ملء الفراغ الذى يخلو عند انكار وجود الله ، والاحقاد .

وليست الحقيقة أن يتخذ الإنسان آلهة آخرين عند الكفر بالله ، فيسكن غريزته ، بل سوف أقول : أن الذين يتخذون من غير الله الها محرومون من الاستقرار والطمأنينة الحقيقيين ، كالطفل اليتيم الذى يحاول أن يتخذ من مصنوعات البلاستيك «أما» له .

وكل ملحد ، مهما بدا له ، أو للآخرين ، أنه ناجح ، يتعرض في حياته لمواجهة لحاحات ، يضطر ازاءها أن يفكر فيما إذا كانت الحقيقة التى قبلها — مصنوعة وزائفة ؟

* * *

وعندما ختم « جواهر لال نهرو » سيرته الذاتية سنة ١٩٣٥ ، أى قبل اثنى عشر عاما من استقلال الهند ، كتب في خاتمتها قائلا :

« اننى لاشعر أن فصلا من حياتى قد انتهى ، وإن فصلا آخر على وشك البدء ، ترى ماذا سيحوى هذا الفصل ؟ لا يستطيع أحد أن يتنبأ به ، فإن أوراق الحياة القادمة مختومة » .

وعندما ظهرت الأوراق الأخرى من حياة نهرو ، وجد نفسه رئيسا لوزارة ثالث كبريات دول العالم ، يحكم سدس المعمورة بدون شريك . ولكن « نهرو » لم يقنع بهذا ، بل ما زال يشعر ، وهو فى أوج بروزه السياسى ، أن هناك مصولا أخرى من كتاب حياته **لمسا تفتح** .

لقد كان يعتمل فى قرارة ذهنه نفس السؤال الذى يولد معه الإنسان ، وقد قال نهرو ، وهو يخاطب مؤتمر المستشرقين الذى انعقد فى دلهى فى يناير من عام ١٩٦٤ ، والذى اشترك فيه ألف ومائتان من المثليين من جميع أرجاء العالم ، قال :

« اننى سياسى ، ولا أجد وقتا كثيرا للامعان والتفكير . ولكننى اضطر فى بعض الأحيان أن أفكر : ما حقيقة هذه الدنيا ؟ ومن نحن ؟ وماذا نقوم به ؟ اننى على يقين كامل أن هناك قوى تصوغ أقدارنا » (١) .

وهذا هو الشعور بعدم الطمأنينة الذى يسيطر على أرواح الذين يكفرون بالله محبوبا لهم ، ويخيل اليهم فى غمرة الملذات المؤقتة والأعمال الدنيوية الشاغلة — أنهم قد ظفروا بالاستقرار . . ولكنهم لا يلبثون أن يعضوا مرة أخرى بأنهم محرومون من الطمأنينة والسعادة والاستقرار .

وهذه الحالة التى تنعدم فيها الطمأنينة والاستقرار لدى القلوب المحرومة من رحمة الله ليست مسألة أيام هذه الحياة المؤقتة وسنيها . وانما هى أهم من ذلك بكثير .

إنها مسألة أزلية وأبدية ، تتمثل فيها آثار الحياة المعتمة الحالكة ، التى يقف على حافتها هؤلاء الأصحاب .

إنها البادرة الأولى لحياة الخلق الأبدية ، التى سوف يواجهونها بعد موتهم دون شك .

(١) جريدة National Herald عدد ٤ يناير عام ١٩٦٤ .

انها احراس التنبيه الأولى في حياتهم ، تنذرهم بالأحوال الرهيبة ، والظروف المروعة التي سوف تمر بها أرواحهم .

وهى دخان من الجحيم الذى لابد لهم أن يخلطوا فيه .

ولو أن النيران شبت في منزل أحدهم ، فقد ينبهه الدخان الذى سيدخل في انفه الى الخطر الوشيك ، وهو يستطيع أن ينقذ نفسه لو استيقظ في الوقت المناسب ، ولكن حين تمسك السنة النيران بسريره فسيكون الأوان قد فات . ولات حين مناص ، بل هو الهلاك الذى يحيط به من كل جانب ، فقد قدر له أن يحترق في النيران ، لبلادة حسه ، وجهالته من أمره .

ترى ، هل يستيقظ الناس في ابان النجاة ؟ فان البيظنة النافعة هى التى تكون قبل غوات الأوان ، والبيظنة عند الهلاك والدمار لا تمنع صاحبها غير القرار في قاع البوار .

***

كتب البروفيسور « مايكل بريتش » ترجمة لحياة جواهر لال نهرو — وقد سأل المؤلف نهرو في لقاء له معه بنيودلهى في ١٣ يونيه من عام ١٩٥٦ : « ما المقومات اللازمة لبيئة صالحة — طبقا لفلسفتكم الأساسية في الحياة ؟ » .

وأجاب رئيس الوزراء الأسبق قائلا :

« اننى أؤمن ببعض المعايير ، قل : انها (المعايير الأخلاقية) ، ولابد لكل فرد وبيئة من التمسك بها ، وعند القضاء على هذه المعايير لا يمكن الوصول الى نتائج مفيدة ، رغم احراز التقدم المادى الهائل ، وأما (سبل) اقامة هذه المعايير والاحتفاظ بها في المجتمع ، فأننى لا أعرفها ، وهناك نظرة دينية لاقامة هذه المعايير ، ولكنها تبدو لى ضيقة جدا مع كل طقوسها وطرقها ، فأننا اهتم اهتماما كبيرا بالقيم الأخلاقية الروحية ، بعيدا عن الدين ، ولكننى لا أعرف كيف يمكن الحفاظ على هذه القيم في الحياة الجديدة . انها لمشكلة (١) » .

وهذا السؤال وجوابه يبينان بوضوح الفراغ الذى يواجهه الانسان بشدة في حياته ، فان اقامة القيم والمعايير الأخلاقية من أهم ضرورات كل مجتمع ، حتى يتاح له جو الاستقرار لمواصلة مسيرة الحضارة . ولكن الانسان ، بعد أن خذل الاله ، أخذ يخبط خبط عشواء بحثا عن هذه المعايير ، وسبل اقامتها في حياة أفراد المجتمع . ولا يزال الانسان ، رغم مئات السنين التى مضت ، في أولى مراحل بحثه عن هذه المعايير المجردة عن الدين . . .

انهم يحتفلون ، مثلا ، بأسبوع الكرم Courtes week لازابة الحواجز بين الشعب والحكام ، ولكن العقيلة البيروقراطية لا تنوب عند المسؤولين ، رغم كل الجهود التى تبذل في هذه المناسبات باسم « الأخلاق » .

ويمتلقون على المحطات وداخل عربات القطارات لائنات كبيرة تقول : « ان السفر بدون تذكرة جريمة اجتماعية » — ولكن نسبة السفر بدون التذاكر

Nehru — A Political Biography, pp. 607-8.

(١)

لا نقل ، بل تزداد يوما بعد يوم . وذلك يثبت أن عبارة « جريمة اجتماعية » غير كافية لتحريك ضمير الفرد ، والحفاظ على النظام (١) .

انهم يبذلون جهودا ضخمة للتغفير من الجرائم ، من طريق الصحافة ، فتأثّلين مثلا : « الجريمة لا تنفد » Crime does not pay . ولكن النسبة المرتفعة للجرائم ، يوما بعد آخر ، دليل على أن « عواقب الجريمة » في الدنيا ليست رادعة ، حتى تمنع المجرمين من القيام بجرائمهم .

وكثيرا ما طبعوا على جدران المكاتب عبارات تقول : « ان تقديم الرشوة ، وقبولها ذنب » ، ولكن المرء ، عندما يشاهد أن جرائم الرشوة تمضي في طريقها على قدم وساق ، بمشهد من هذه العبارات نفسها ، يضطر الى ان يعترف بأن الدعاية الحكومية لن تستطيع أن تمنع هذه الجريمة الاجتماعية القبيحة .

انهم يكتبون في كل عربة من عربات القطار : « ان القطارات ملك للشعب ، والحق اي ضرر بها جريمة ضد الشعب . » ، ولكن المسافرين في نفس هذه العربات يسرقون لمباتها الكهربائية الرخيصة ، ويحطون زجاجها ، وربما يثيرون فيشعلون فيها النار وهو دليل على أن فائدة الشعب ليست باقوى من فائدة الفرد .

ان كبار الزعماء والسياسيين يعلنون في خطبهم : أن استغلال الوسائل الحكومية لصالح الأغراض الفردية خيانة في حق الشعب والدولة . ولكن المشروعات الكبرى تفشل في تحقيق أهدافها ، لأن النسبة الكبرى من الميزانيات المقررة تأخذ طريقها الى جيوب المسؤولين القائلين بأمر هذه المشروعات ، بدلا من انفاقها في مكانها الصحيح . وهكذا اختلت المعايير والقيم من الحياة القومية ، رغم كل الجهود التي بذلت من جانب المصلحين والزعماء ، وباعت كل الوسائل التي استخدموها بالفشل الذريع (٢) .

هذه الظواهر هي في الواقع دلائل على أن الحضارة الإلحادية قد انتهت بركب البشرية الى الوحل ، وقد ضللتها عن طريقها ، التي لم يكن منها بد لمواصلة المسيرة ، ولا حل لهذه الأزمة الا بالرجوع الى الله ، والتسليم بأهمية الدين للحياة ، فهو الأساس الوحيد الذي يساعد على النهوض بالحياة البشرية على خير وجه ، وليست هناك من أسس أخرى .

(١) كل ما يقنعه المؤلف من أبثلة للتعطيل على افلاس الفلسفات المادية الإلحادية ، غربية وشرقية ، موجود بوفرة في بلاد شرقنا العربي ، وتوهي شواهد الواقع أن الأمور تزداد كل يوم سوءا ، نتيجة سيطرة المظلمين والملاحدة على أجهزة التوجيه من جانب ، وقصور رجال الدين من أداء رسالتهم من جانب آخر ، ولا حل للمشكلة الا بعودة الأمة الى الله مرة أخرى — (المراجع) .

(٢) ان الأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا — من أسبوع الكرم الى الغلاب في أسواق الدولة — أمور مادية جدا في الهند ، وهي تحدث على مسمع ومشهد من الجمهور والمسؤولين ، وترتب على ذلك أن الحملة الأخلاقية للشعب الهندي أخذت في التدهور بشكل يخيف السياسيين من مواهبها على المدى البعيد ، وهؤلاء (الوثنيون منهم أو الملاحدون) لا يبرءون كيف يسخون هذا السيل الظفر ، فغالبيتهم المظلمى تجرى وراء مصالحها الذاتية ، ولذلك قد تلقى الفساد وعمت الرشوة وسادت اعتبارات المحسوبية في كل وسط ، من أدناه الى ارتقاه — وهي حال تعنى طلب الساسة الوطنيين المخلصين ، ولكثهم مظلومون على إهمهم

كتب البروفيسور تشمستر باولز (١) ، السفير الأمريكى الأسبق لدى الهند ، يقول :

« ان الدول النامية تواجه مشكلات من نوعين ، فى طريق نهضتها الصناعية . والنوعان معتدان غاية التعقيد . **فأما أولهما** : فهو مشكلات الحصول على رأس المال ، والمواد الخام ، والخبرة الفنية ، وطرق استخدامها أفضل استخدام . **وأما النوع الثانى** من هذه المشكلات فيتعلق بالشعب والإدارة الحكومية . فملينا قبل الخفى فى ثورتنا الصناعية ان نتيقن من أن هذه الصناعة لن تغلق مشكلات أكثر مما تقضى عليه (من المشكلات) فعلا . ومن كلمات المهاتما غاندى : ان المعلومات العلمية والكشوف سوف تزيد من شراهة الإنسان ، على حين أن الإنسان هو الشيء الأهم من كل الأشياء » (٢) .

فالشعب مجتمع يخضع للبرامج التقدمية ، ولكن عناصر التقدم ، وهى رأس المال والخبرة الفنية ، لا تجدى نفعاً فى مجتمع يسوده الفراغ السياسى والحضارى (٣) .

ما الطريق الى سد هذا الفراغ لبناء مجتمع يضطلع فيه الشعب والحكام . كل بواجبه ، لرفع شأن البلاد ؟

انه سؤال بدون جواب لدى المفكرين المحدثين ، والحق ان الإنسان لن يستطيع الوصول الى جوابه فى ظل المجتمع اللاحدى . فكل مشروع تقدمى يصاب بتناقض مثير ، يتجلى فى أن العقائد الشخصية لدى أفرادها تخالف العقيدة الاجتماعية . فبرنامج التقدم الاجتماعى مثلاً يهدف الى إقامة مجتمع رفاهى يتمتع بالأمن والسلام ، ثم يقول المفكرون : « ان هدف الإنسان الأساسى هو الحصول على السعادة المادية ! » فهم بذلك ينكرون المبدأ الأول لبرنامجهم . لأنهم يحرضون الأفراد على عمل هو عكس ما يحتاج اليه المجتمع .

ويرجع هذا التناقض الى أن برنامجنا من هذا النوع لم يحقق أهدافه الى يوم الناس هذا ، وفشلت جميع الفلسفات المادية للنهوض بالحياة الاجتماعية .

ان معنى الحصول على السعادة المادية هو أن يسمى الإنسان بكل قواه الى تحقيق كل ما تصبو اليه أمنيته ، ولكن تحقيق الأهداف الشخصية ، فى هذا العالم المحدود ، لا طريق اليه دون التأثير على الآخرين . ولذلك ، فعندما يسعى الفرد الى تحقيق مطالبه يتحول الى رزء بالنسبة للآخرين . فأمنية الفرد تدمر أمانى المجتمع . وحين يجد فرد ، يتقاضى مرتباً بسيطاً ، ان موارده لا تكفى لتحقيق سعادته الشخصية فإنه يسعى الى تحقيق ذلك بكل الصور الممكنة ، حتى **يقدم** على السرقات . والرشاوى ، والفسخ ، والتزوير ، والاستيلاء على حقوق الغير بالقوة . . . وعندئذ يبدأ المجتمع فى أن يعانى نفس المشكلات التى كان يعانى منها أحد أفراده .

(١) Chester Bowles . هو من أشهر الخبراء الاقتصاديين فى الولايات المتحدة الأمريكية .
المغرب .

(٢) The Makings of a Just Society, Delhi 1963, pp. 68-69.

(٣) المرجع السابق : ص - ٣١ .

ان العالم الحديث يعاني من مشكلة ، لم يجربها الانسان طوال تاريخه هي مشكلة « جرائم الأطفال » ، التي أصبحت جزءا من المجتمع الحديث ! من أين يأتى هؤلاء المجرمون الصغار ؟ انهم ضحايا « السعادة المسادية » .. فكثير من الفتيان والفتيات يسمون حياة الزواج بعد وقت قليل ، وحينئذ يبدؤون في البحث عن وجوه وأجساد جديدة ، ويحصلون على الطلاق ، بيد أن المجتمع هو الذى يدفع ثمن الطلاق ، حين يلزم في رحابه « أطفالا يتامى في حياة آبائهم وأمهاتهم » ، وما دام المجتمع المنحل هو الآخر لا يستطيع أن يهيم لهؤلاء الأطفال الطعام واللباس والمأوى ، فهم أحرار من كل قيد ، وهم ناثرون على المجتمع الذى أنجبهم . وتبدأ هذه الحال بالسمكة ، ثم تنتهى الى الجرائم القذرة التى كانوا ثمرتها .

ولقد صدق السير ألفريد ديننج في مقاله : « ان اكثريه المجرمين الاطفال غير البالغين تخرج من أنقاض « أسر مخطئة » (١) .

هذا التناقض بين الفلسفة الاجتماعية وأهداف الأفراد هو اصل كل المشكلات الاجتماعية . فجميع الحوادث التى نسبها في قواميسنا « جريمة وذنب » هي محاولة قوم للحصول على أمانيتهم الذاتية في الحياة ، بعد أن أخفقوا في تحقيقها لسبب أو آخر . وهذه الحوادث تظهر في أغلب الأحيان في صور : الاغتيل ، والخطف ، والتدليس ، والتزوير ، والقرصنة ، والحروب ، والزنا ، وما الى ذلك من الجرائم التى تعانى منها الإنسانية .

وهذا التناقض يبين بجلاء أن هدف الحياة الأساسى هو الحصول على رضا الله في الآخرة ، لا غير . انه هو الهدف الوحيد الذى يمكنه انقاذ المجتمع والفرد من التناقض الكبير ، والسير بهما في طريق الرخاء والسعادة المتبادلة ، لأن الفرد في هذا الهدف لا يصادم أمانى المجتمع ، بل يشترك في كفاحه بطريقة ايجابية فعالة .

تميزة نظرية (الآخرة) تأكيدا على أنها هي الأساس الوحيد لنجاح المشروعات الاجتماعية في حين تبين في نفس الوقت ، أنها هي الهدف الوحيد للانسان المفرد أيضا ، لأن أى شيء لا علاقة له بالواقع لا يمكنه أن يصبح بهذا القدر العجيب من الأهمية ، والموافقة لأهداف البشرية .

لقد تقدم الطب الحديث والجراحة الى أقصى حدودهما في هذا القرن ، وبدأ الأطباء يقولون : « ان العلم يستطيع القضاء على كل مرض ، غير الموت والشيخوخة » !! ولكن الأمراض تكثر وتنشعب ، وتنتشر بسرعة مذهلة ، ومنها « الأمراض العصبية » التى هي نتائج أعراض التناقض الشديد الذى يمر به الفرد والمجتمع .

لقد حاول العلم الحديث أن يغذى كل الجوانب المادية في الجسم الإنسانى ، ولكن فشل في تغذية الشعور ، والأمانى ، والإرادة ، وكانت حصيلة ذلك جسما طويلا القائمة بمطلىء النواحي ، ولكن الجانب الآخر من الجسم ، وهو أصل الانسان ، أصبح يعاني من آزمات لا حد لها .

لقد أكدت **احصائية** : أن ثمانين في المائة من مرضى المدن الأمريكية الكبرى يعانون أمراضاً ناتجة عن الأعصاب ، من ناحية أو أخرى . ويقول علماء النفس الحديث : ان من أهم جذور هذه الأمراض النفسية : الكراهية ، والحقد ، والجريمة ، والخوف ، والإرهاق ، واليأس ، والتربس ، والشك ، والاثرة ، والإنزعاج من البيئة . وكل هذه الأعراض تتعلق مباشرة بالحياة المحرومة من الإيمان بالله .

ان هذا الإيمان بالله يمنح الإنسان يقيناً جباراً ، حتى يستطيع مواجهة أعنى المشكلات والصعاب ، فهو يجاهد في سبيل هدف سام أعلى ، ويغض بصره عن الأهداف الدنيئة القذرة .

ان الإيمان بالله يعطى الإنسان محركاً هو أساس سائر الأخلاق الطبية ، ومصدر قوة العقيدة ، **العقيدة** التى عبر عنها « السير وليام أوسلر » William Osler بقوله : « **انها قوة محركة عظيمة ، لا توزن بأى ميزان ، ولا يمكن تجربتها فى المعامل** » .

ان هذه **العقيدة** هى سر مخزن الصحة النفسية الموفورة ، التى يتمتع بها أصحابها ، وآية نفسية محرومة من هذه **العقيدة** لن تنتهى إلا بالأمراض ، أنساها واعتابها .

ومن شقوة الإنسان أن علماء النفس يبذلون كل ما يمكنهم من الجهود في الكشف عن أمراض نفسية وعصبية جديدة ، ولكنهم في نفس الوقت يهملون بذل الجهود للوصول الى علاج هذه الأمراض . وهذه الظاهرة تثير شعوراً كئيباً بأن هؤلاء العلماء قد اخفقوا في الميدان الآخر ، ولذلك اكبوا على الميدان الثانى ، يسترون خيبتهم ، ويظهرون بطولتهم أمام العالم !

والى ذلك أشار احد العلماء المسيحيين قائلاً : « ان علماء الطب النفسى يبذلون كل جهودهم في كشف أسرار القفل الدقيقة الذى سوف **يفلق** ملينا كل أبواب الصحة ! » .

فالمجتمع الجديد يسير في اتجاهين في وقت واحد . فهو يحاول من جهة الحصول على جميع الكماليات المادية ، على حين يتسبب — لتركه الدين — في خلق أحوال تجعل من الحياة جحيماً . انه يعطيك دواء الشفاء من الفم . ويحتقنك السم في العضل !

وسوف انقل هنا شهادة لهذه الظاهرة رواها الدكتور بول أرنسنت أدولف ، يقول :

« تعرفت أثناء دراستى بالكلية الطبية على التغيرات التى تطرأ على أنسجة الجسم بعد الإصابة بالجراح ، وشاهدت أثناء التجارب بالنظر المكبر أن أمراضاً محددة تطرأ على هذه الأنسجة ، مما يؤدي الى انفجارج الجروح وشفائها ، وعندما أصبحت طبيباً بعد اتمام دراستى كنت جد مقتنع بكفاءتى واننى أستطيع ان أحقق نتيجة موفقة بالتأكيد ، باستعمال الوسائل الطبية اللازمة ، ولكن سرعان ما أصبت بصمة كبيرة ، حيث فرضت على الظروف أن اشعر اننى أعرضت عن أهم عنصر في علم الطب ، **الإله** وهو : الله » .

« كانت بين المرضى الذين كنت مشرفاً على علاجهم في المستشفى ، عجوز في السبعين من عمرها ، أصيب أعلى فخذها بصدام ، وأبكت صور الأشعة أن أنسجة جسدنا تلتئم بسرعة ، فقدمت لها تهنئتي لسرعة شفاها ، وأشار لي كبير الجراحين : أن أطلب منها العودة الى بيتها بعد أربع وعشرين ساعة ، لأنها أستطاعت أن تمشي دون أن تستند الى شيء » .

« وكان ذلك يوم أحد ، حين جاءت ابنتها تزورها على عادتتها الأسبوعية ، فقلت لها : ان والدتك تتبعت بصحة جيدة الآن ، وعليك أن تحضري غداً لفرافقتها الى البيت . ولم تلفظ الفتاة بشيء إلهي ، بل توجهت الى أمها ، وقالت لها : انه تقرر بعد مشورة زوجها أنها لن يستطيعا تدبير عودتها (الأم) الى بيتها ، وخير لها الآن أن تنظم لها سكنى باحدى « دور العجزة » .

وبعد بضع ساعات مررت بسرير العجوز ، فمُشاهدت أن انهياراً سريعاً يطرأ على جسدها ، ولم تبض أربع وعشرون ساعة حتى ماتت العجوز ، لا بسبب فخذ مكسور ، بل جراء قلب مكسور .

« وقد حاولت أن أقوم بجمع الاسعافات اللازمة لانقاذها ، ولكن حالتها لم تتحسن . كانت عظام فخذها المكسور ، قد تحسنت كثيراً ، ولكنني لم أجد علاجاً لقلبي الكثير .. أعطيتها كل ما عندي من الفيتامينات ، والمعادن ، ووسائل النثام العظيم المكسور ، ولكن العجوز لم تستطع أن تنهض مرة أخرى ، لقد أنجبرت عظامها دون شك ، وكانت تملك فخذاً قوية . ولكنني لم تقوى على الحياة ، لأن الزم عنصر لحياتها لم يكن الفيتامينات ، والمعادن ، ولا أنجبار العظم ، وإنما كان (الأمل) ، الأمل في أن تعيش على نحو معين ، فمضى ذهب الأمل في الحياة ، ذهبت معه الصحة » .

« وكان لهذا الحادث تأثير عميق في نفسي ، لأحاسسي بأن هذا الحادث كان من المستحيل وقوعه ، لو كانت هذه العجوز تعرف « اله الأمل » ، الذي يؤمن به لكوني مسيحياً » (١) .

هذا المثال يعطينا صورة من التناقض الذي يعاني منه العالم في كل جانب من جوانب حياته ، فالعالم يحاول اليوم بكل قوة أن يهوى الأحاسيس والمشاعر الدينية من قلوب الناس ، وهو في هذه المحاولة يسعى الى نهضة الإنسان ، متجاهلاً (الروح) ، عنصره الأصلي .

ومن نتائج هذه المحاولة أن الطب يستطيع أن يجبر عظام فخذ مكسورة ، ولكن حرمان الإنسان من العقيدة الالهة يلغى به الى الموت ، رغم كون جسده في صحة جيدة .

لقد دمر هذا التناقض الإنسانية تدبيراً ، فالأجسام تحت الاثواب البراقة أحوج ما تكون الى الهدوء والسعادة الحقيقيين ، والأبنية الفخية تسكنها قلوب محطمة ، والمدن المثلثة ببريق الحضارة هي يؤر الجرائم ، ومصانع المصائب ، والحكومات الجبارة مصابة بالسناس الداخلية وعدم الثقة ، والمشروعات الضخمة تبوء بالفشل نتيجة لخيانة القائمين بها .. لقد أصبحت الحياة غير مرغوب فيها رغم التقدم المادى الهائل ، وكل هذا وذاك يرجع

والأساس الذي هياه لنا خالقنا ومالكنا .
الى حرمان الانسان من نعمة الايمان بالله ، لقد حرمانا انفسنا من المتبع
ان سبب الامراض النفسية ، التي اشرت اليها ، حقيقة واضحة جليلة
اعترف بها علماء النفس ، وقد لخص عالم النفس الشهير البرونفيسور
يانج C.G. Jung تجاربه عنها في الكلمات التالية :

« طلب منى أناس كثيرون ، من جميع الدول المتحضرة ، مشورة لأمراضهم
النفسية ، في السنوات الثلاثين الأخيرة . ولم تكن مشكلة أحد من هؤلاء
المرضى — الذين جاوزوا النصف الأول من حياتهم ، وهو ما بعد ٣٥ سنة —
الا الحرمان من العقيدة الدينية . ويمكن أن يقال : ان مرضهم لم يكن الا أنهم
نقدوا الشيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها في كل عصر ، ولم
يشفق أحد من هؤلاء المرضى الا عندما استرجع فكرته الدينية (١) .

وانها لكلمات جليلة : « لن كان له قلب أو لى السمع وهو شهيد » (٢) .

ولو أردنا المزيد من الايضاح ، فلسوف اقتبس من الأستاذ (ا . كريسى
موريسون « رئيس أكاديمية نيويورك (سابقا) ، قوله :

« ان الاحتشام ، والاحترام ، والسقاء ، وعظمة الأخلاق ، والقيم
والمشاعر السامية ، وكل ما يمكن اعتباره « نفحات الهية » — لا يمكن
الحصول عليها من طريق الالحاد .

- « فالالحاد نوع من الاتانية ، حيث يجلس الإنسان على كرسى الله .
- « لسوف تقضى هذه الحضارة بدون العقيدة والدين .
- « سوف يتحول النظام الى فوضى .
- « سوف ينعدم التوازن ، وضبط النفس ، والتمسك .
- « سوف يتفشى الشر فى كل مكان .
- « انها لحاجة ملحة ان نقوى من صلتنا وعلاقتنا بالله » (٣) .

* * *

Quoted by C.A. Coalson, Science & Christian Belief (١)
p. 110.

(٢) ج : ٣٧ .
Man Does not Stand Alone, p. 123. (٣)

الفهرس

صفحة	
٧	مقدمة الطبعة العربية بقلم الدكتور عبد الصبور شاهين . . . . .
١٨	تمهيد . . . . .

الباب الأول

٢٣	قضية معارضى الدين . . . . .
٢٥	الاساس الأول — البيولوجيا . . . . .
٢٥	الاساس الثانى — علم النفس . . . . .
٢٦	الاساس الثالث — التاريخ . . . . .

الباب الثانى

٢٩	نقد قضية المعارضين . . . . .
٢٩	أولا : حقيقة الطبيعة . . . . .
٣١	ثانيا : اللاشعور ونيل علم النفس . . . . .
٣٤	ثالثا : الاستدلال بالتاريخ والاجتماع . . . . .

الباب الثالث

٤١	طريقة الاستدلال العلمى . . . . .
٤٤	نظرية التطور المفسوى . . . . .
٤٥	مشكلة تعيين حقائق الأمور . . . . .
٤٦	حقيقة النظريات العلمية . . . . .

الباب الرابع

٤٨	الطبيعة تشهد بوجود الله . . . . .
٤٨	أولا : نظرية التشكيك فى الوجود . . . . .
٤٩	الوجود والخلق . . . . .

صفحة

٤٩	الازلى — الخالق لم المادة ؟ . . . . .
٥١	ثانيا : الكشف الفلكية . . . . .
٥٣	الانظمة المعقدة . . . . .
٥٥	تقليد الطبيعة . . . . .
٥٦	ثالثا : روح الكون الغريبة . . . . .
٥٦	التوازن المدهش فى الأرض . . . . .
٦٠	قانون الضغط والتوازن . . . . .
٦٢	السنن الرياضية المحكمة . . . . .
٦٢	نظام العناصر والدورية . . . . .
٦٣	خصائص حكمة . . . . .
٦٥	صفة أم عملية حكمة . . . . .

الباب الخامس

٧٢	دليل الاخسرة . . . . .
٧٢	اولا : امكان الآخرة . . . . .
٧٢	مسألة الموت . . . . .
٧٤	ظواهر وامثلة طبيعية . . . . .
٧٦	الحياة بعد الموت . . . . .
٧٨	ثانيا : ضرورة الآخرة . . . . .
٨٠	مسألة القول . . . . .
٨١	مسألة العمل . . . . .
٨٢	ثالثا : الحاجة الى الآخرة . . . . .
٨٢	الجانب النفسى . . . . .
٨٦	الضرورة الاخلاقية . . . . .
٨٨	مشكلة السلوك . . . . .
٨٩	الضرورة الكونية . . . . .
٩١	رابعا : الشهادة التجريبية . . . . .
٩٢	خامسا : البحث النفسى . . . . .
٩٣	سادسا : البحوث الروحانية . . . . .

الباب السادس

صفحة	
٩٦	اثبات الرسالة . . . . .
٩٨	أولا : ضرورة الرسالة . . . . .
١٠٠	ثانيا : مقياس الرسالة . . . . .

الباب السابع

١٠٨	القرآن - صوت الله . . . . .
١٠٨	أولا : اعجاز القرآن . . . . .
١١١	ثانيا : نبوءات القرآن . . . . .
١٢١	ثالثا : القرآن والكشوف الحديثة . . . . .
١٢٣	تقسيم آيات القرآن . . . . .
١٢٤	النوع الأول من الآيات . . . . .
١٢٦	النوع الثاني من الآيات . . . . .
١٢٦	أولا : علم الغلک . . . . .
١٢٨	ثانيا : علم طبقات الأرض . . . . .
١٣٠	ثالثا : علم الأغذية . . . . .

الباب الثامن

١٣٥	الدين ومشكلات الحضارة . . . . .
١٣٥	التشريع . . . . .
١٣٨	أولا : مصدر التشريع . . . . .
١٤٠	ثانيا : العناصر الأساسية للتشريع . . . . .
١٤١	ثالثا : تحديد مفهوم الجريمة . . . . .
١٤٢	رابعا : القانون والأخلاق . . . . .
١٤٣	خامسا : القانون والفرد . . . . .
١٤٥	سادسا : القانون والعدل . . . . .
١٤٦	المرأة والمجتمع . . . . .
١٤٩	التبذل . . . . .
١٥٠	الممبشة . . . . .

الباب التاسع

١٥٣	الحياة التي ننشدها . . . . .
---------------	------------------------------

مطابع الاعرام التجارية
رسم الإيداع بدار الكتب
١٩٧٣/٢٤٩٩

تصميم الخلف للفنان سليمان شلبى

الكتاب والدار

ما أندر الأقلام التى تنبض بالصدق وهى تكتب دفاعا عن مستقبل الحياة كما يتصوره الإسلام .. متحملة فى ذلك ضغط الفساد وسلطانه ، ومحببة فى المجتمع مراکز استيراد الأفكار ، وعناصر اللامبالاة ..

صحيح أن هذه الأقلام قلة ، لكن أرض الله تعالى لا تخلو منهم ، يكتبون بكل لفة ، ويحاربون فى كل معركة ، إيماننا منهم بوحدة المقاتلين أمام الخطر الزاحف .

من هؤلاء القلة وحيد الدين خان .. المسلم الهندى العالم والفكر الإنسانى الحر .. وهو يقدم فى كتابه هذا « الإسلام يتحدى » عرضا لأحدث آراء المفكرين الأوربيين ويرد عليها ، وهو يمضى بأسلوبه المقنع الهادئ فينتقد قضية المعارضين للدين ، ويثبت أنها متهاوية ولا تقف على أرض صلبة .

وبين يدي القارئ الطبعة الرابعة بعد أن نفذت الطبعة الثالثة خلال أيام من صدورها ..

ولقد أثرت دار المختار الإسلامى أن يكون هذا الكتاب أول عمل تقدمه لقرائها ، وإذا كانت الدار تدقق كثيرا فى اختيار ما تنشره ، فأنما تهدف الى الدفاع عن الإسلام وبيان حقيقته من خلال أكثر الكتابات احتراما ووعيا ..

ذلك أن دار المختار الإسلامى تؤمن أن الإسلام فى جوهره هو السبيل الوحيد لانتقاذ الإنسانية .. غير أن أسلوب الاتصال بهذا الجوهر النقى هو الذى يحتاج الى طريقة عرض جديدة .. ويحتاج الى لفة معاصرة تجعله قريبا من العقل قريبا من القلب .

محمد ماهر

المختار الإسلامى

للطباعة والنشر والتوزيع
مربى ١٧٠٧ - القاهرة
هاتف ٩٣٦٤٦٦

مطابع الانجرام التجارية

Bibliotheca Alexandrina

0363135

